

دارالعلوم حقانیہ کوثرہ خٹک کا علمی و دینی مجلہ

708/1

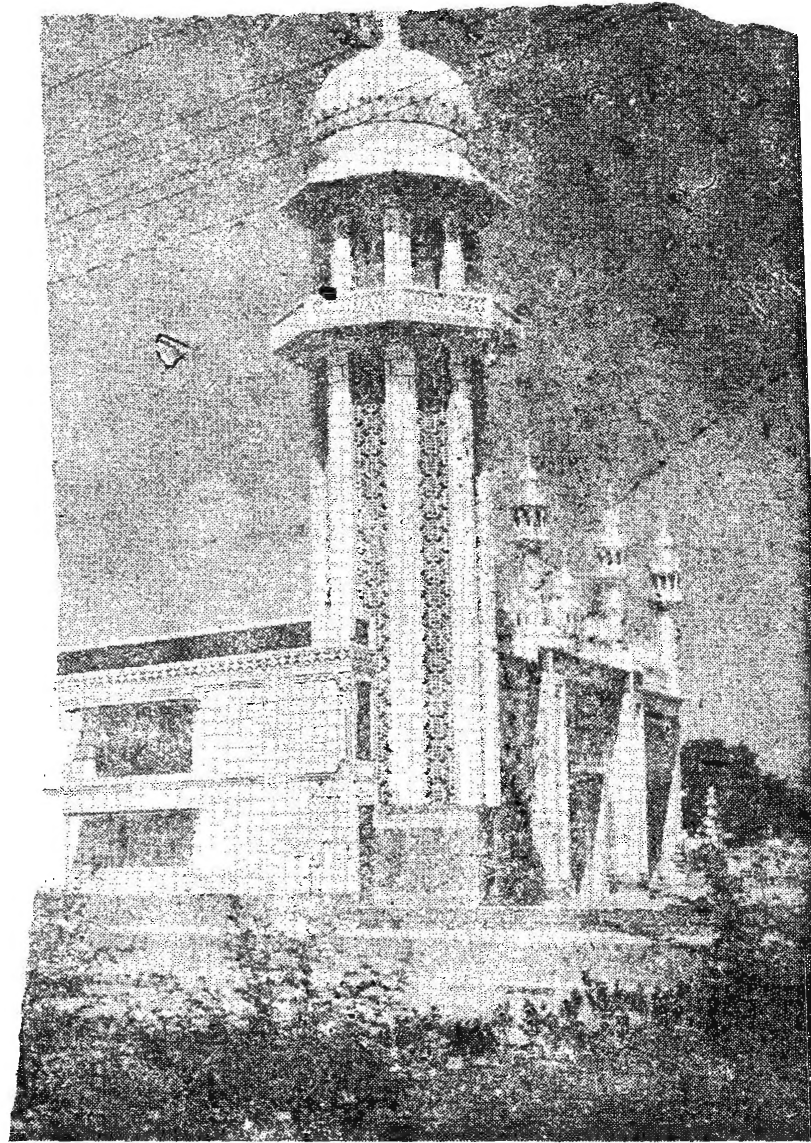
الحق

ماہنامہ

زیر سرپرستی

شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق بانی و منتظم دارالعلوم حقانیہ کوثرہ خٹک پشاور

مغربی پاکستان

دارالعلوم حقانیہ کی مسجد کا دلکش

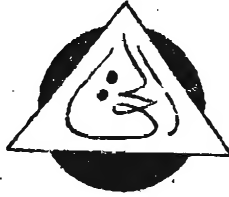
لہ دعوت الحق قرآن و سنت کی تعلیمات کا علمبردار

صفر المظفر ۱۳۹۰ھ

اپریل ۱۹۷۰ء

جلد : ۵

شمارہ : ۷

اکوڑہ خٹک

ماہنامہ

مدیر ————— سمیع الحق

اسٹیمپ

نقش آغاز	سمیع الحق	۲
مستشرقین اور اسلامی تحقیقات ————— وہ کیا جانتے ہیں؟	مولانا عبدالقدوس ہاشمی	۱۴
اسلام کے بنیادی اصول اور سائنس و فلسفہ	علامہ مولانا شمس الحق انصاری مدظلہ	۲۷
علامہ انور شاہ کشمیریؒ اور اقبالؒ	جناب اختر راہی ایم۔ اے	۳۴
اسلام میں شخصی ملکیت	مولانا محمد محترم منہیم صاحب ایم۔ اے	۴۰
تبرکات و نواور (غیر مطبوعہ خطوط)	مولانا احمد علی لاہوریؒ بنام مولانا عبدالحق مدظلہ	۵۰
ملفوظات	مولانا عبدالغفور عباسیؒ مہاجر مدینہ	۵۵
مقصد زندگی، رہنائے الہی	مولانا محمد اسعد صاحب مدنی	۶۱

مغربی اور مشرقی پاکستان سے ۸۰ روپے، فی پرچہ ۷۰ روپے

غیر مالک بحری ڈاک ایک پونڈ

غیر مالک بحری ڈاک دو پونڈ

بدل اشتراک

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نقش آغاز

صدر پاکستان نے اپنی ۲۸ مارچ کی تقریر میں آئینہ انتخابات اور قانون ساز اسمبلی کے لئے آئینی دھماچہ کا اعلان کرتے ہوئے اس کے اہم نکات کا جو آئینہ آئین سازی کے لئے بنیادی اصول ہوں گے اعلان کر دیا ہے۔ ان نکات میں اسلامی نظریہ کا تحفظ بھی شامل ہے۔ جہاں تک اس اہم نکتہ کا تعلق ہے، صدر صاحب کے اعلان کو جتنا بھی سراہا جائے کم ہے اور یہی ایک چیز ہے جس کی پوری پوری رعایت اور نگہداشت پر ملک و ملت کی بقاء کا دارومدار ہے، مگر کیا نئی تشکیل پانے والی اسمبلی واقعی معنوں میں اسکی رعایت کر سکے گی اور اس کے ذریعہ ملک و ملت کو قرآن و سنت پر مبنی ایک عادلانہ دستور فراہم ہو سکے گا؟ یہ سوال سنجیدہ غور اور گہری سوچ و بچار کا مستحق ہے انتخابی مہم کے دوران اب تک جتنے نعرے، پروگرام اور انتخابی منشور سامنے آچکے ہیں ان کی روشنی میں یہ رائے قائم کرنا بہت مشکل ہے کہ اسمبلی معمولی اکثریت سے بنی اسلامی نظریہ یا نظریہ پاکستان پر مبنی آئین بنانے میں کامیاب ہو سکے گی اس وقت کچھ سیاستدان اسلام اور نظریہ پاکستان کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ غریب عوام کو ایک تصوراتی جنت دکھا دکھا کر سوشلزم یا اس کے ہمزنگ سنہری ذخیروں میں جکڑنا چاہتے ہیں۔ اول الذکر طبقہ کے گذشتہ بائیس سالہ کارناموں، اسلام کے بارے میں ان کا خام تصور اور معاذانہ روش کو سامنے رکھ کر نہیں کہا جاسکتا کہ اب واقعی معنوں میں ان لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس اور اسلام کی اہمیت اور ضرورت کا شعور پیدا ہوا ہو۔ اور آئینہ اگر وہ کامیاب ہوئے تو وہی پرانا سین دہرا کر ملک و ملت کو ایک بار پھر ہیبان اور اضطراب سے دوچار نہیں کریں گے، بلکہ پوری ایمانداری اور دیانتداری سے کتاب و سنت پر مبنی اسلامی دستور پر اتفاق کر سکیں گے۔

دوسرا ذہن تو وہ بھی دعووں میں جو پایا ہے کہے اور جس طرح پایا ہے اپنے لادینی نعروں سوشلزم وغیرہ پر اسلام کی ہر لگائی مگر یہ حقیقت ہے کہ ایسی ارتقائی ذہنیت بھی ہرگز ہرگز ملک و ملت کو اسلام کا عادلانہ معاشی و معاشرتی نظام دینے پر آمادہ نہیں ہو سکتی۔ پہلی ذہنیت نفاق اور دوسری فکری کج روی اور گمراہی کی غماز ہے۔ اور نتیجہ اسمبلی میں جا کر ان کا اتفاق اگر ہو سکتا ہے تو اسی مغربی تہذیب اور نظام حیات پر جس میں صوفی و صوفیہ اور نفس پرستی کی تسکین کا

پورا مسلمان موجود ہے یا پھر کسی سوشلسٹ لائحہ عمل پر اس لئے کہ دنیا اخلاقی اور دینی قدروں سے آزادی کی ضمانت دیتا ہے۔ رہا اسلام کا نعرہ تو اسکی اثر پذیری تو اس دقت قائم رہ سکتی ہے جب اسے اس کے مکمل مفہوم اور مصلحت میں سے کہ تمام بیرونی اور خارجی اثرات سے قطعی آزاد رکھا جائے دنیا میں کسی چیز کی حقیقت اور ماہیت تب موجود ہو سکتی ہے کہ اس چیز کی جامعیت اور مانعیت دونوں کو ملحوظ رکھا جائے اگر ایک شخص کا تصور اسلام کی پوری حقیقت کا احاطہ کئے ہے اور اس کی عملی زندگی اسلام کے تمام تقاضوں کو جامع ہے۔ مگر وہ اس کے ساتھ تصور اور عقیدہ کی حد تک غیر اسلامی نظریات کو بھی ذہن و فکر میں جگہ دیتا ہے تو اس کا اسلام جامع ہے مگر مانع نہیں یا اگر ایک شخص اپنے ذہن و فکر کو ہر بیرونی ازم سے پاک رکھتا ہے مگر خود اسلام یا اس کے کسی جز کے بارہ میں اس کا عقیدہ درست نہیں تو اس کا اسلام مانع ہے مگر جامع نہیں۔ تو نہ پہلی صورت میں ہم ایسے شخص کو مسلمان اور اس کے اسلام کو اسلام کہہ سکتے ہیں، نہ دوسری صورت میں ایک شخص اسلام کے تمام بنیادی اصول عقیدہ توحید و رسالت، آخرت وغیرہ پر ایمان لایا ہے۔ مگر اس کے ساتھ وہ کسی معاشرتی یا معاشی مسئلہ میں دیگر نظریات پر ایمان رکھتا ہے یا دنیا کے ہر ازم سے اسے نفرت ہے مگر خود اسلام کے بارہ اس کا تصور احوال ہے۔ تو دونوں صورتوں میں ہم اس کے اسلام کو کامل اور حقیقی اسلام نہیں کہہ سکتے، گاندھی اسلام کی بہت تعریف کیا کرتا تھا مگر وہ مسلمان نہیں تھا اس لئے کہ اس کے لئے مانعیت بھی ضروری تھی، مرزا غلام احمد اسلام کا مناد بنا پھرتا تھا مگر وہ بھی مسلمان نہیں تھا، کیونکہ اس کے لئے مانعیت کے علاوہ جامعیت کی بھی ضرورت تھی اور اسلام کی حقیقت اور ماہیت کے لئے دونوں چیزیں لازمی ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ یہاں عوام کی غالب اکثریت اسلام کو اس کے مکمل معنوں میں چاہتی ہے اور پچھلے تلخ تجربات نے بہت سے ان وقت مذہب بیزار لیڈروں کو بھی اس نعرہ کی اہمیت اور افادیت تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا ہے مگر کچھ تو علاقائی اور گروہی عصبیت نے اور کچھ بے شمار نظریات اور سیاستدانوں کے سرخ و سفید نعروں کی ملینار اور تقاضا کے حسین اور سنہری وعدوں کی کیفیت آفرینی نے عوام کے لئے بہت مشکل بنا دیا ہے کہ وہ اپنے لئے کسی صحیح مخلص اور ایماندار قیادت کا انتخاب کر سکیں، ان حالات میں اگر بظاہر قوم ایک منتخب مجلس آئین بنانے میں کامیاب ہو بھی جائے تو اتنے گونا گوں اختلافات اور نظریات کے ہوتے ہوئے پارلیمنٹ کو کسی محدود

عرصہ میں کسی آئین پر اتفاق کرنا ناممکن سی بات معلوم ہوتی ہے جو قوم کے دینی مزاج اور فکری و دینی و معاشی ضرورتوں پر پورا اُتر سکتا ہو۔ اگر یہی صورت سامنے آتی ہے تو واضح ہے کہ اس کے نتیجے میں قوم کو پہلے سے زیادہ مدید بحرانی اور غیر یقینی حالات سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اور اس کے تلخ نتائج نہایت بھیانک شکل میں نمودار ہوں گے۔ اگر اس دفعہ بھی اسمبلی نظریہ اسلام کے تحفظ پر مبنی آئین پر متفق نہیں ہو سکی تو معلوم نہیں آئندہ کب تک یہ زمین سرزمین بے آئین بن کر رہ جائے اور شاید اس کے مقدمہ میں پھر کبھی بھی امن و خوشحالی اور فارغ البالی نہ ہو۔

اس میں شک نہیں کہ اس وقت کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو واقعی معنوں میں تن من دھن کی بازی لگا کر خلافت علی مہاج النہوت اور اسلام کا غلبہ دیکھنا چاہتے ہیں ایسا اسلام جو سلف کی تشریح و ترجمانی پر مبنی ہو اور جو کسی بھی خارجی اثرات اور نظریات کا منت پذیر نہ ہو مگر کیا موجودہ صورتحال میں ان کی یہ سعی انتہائی میدان میں بار آور بھی ہو سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب نہ صرف پوری ملت کے دینی شعور، ملی احساسات اور جذبہ ایمان و اخلاص کے لئے لمحہ فکریہ ہے، بلکہ یہ سوال خود علماء حق کے باہمی افتراق اور انتشار کے لئے بھی ایک تازیانہ ہے اور بظاہر پورے ملک کی غیرت و حمیت کیلئے ایک ایسا چیلنج ہے جسے کیا عوام کیا علماء اور کیا سیاسی قائدین سب اُسے نظر انداز کر رہے ہیں۔

موقع اور حالات کی نزاکت اگر کچھ لوگوں کے احساس اور برے سے بھلے کی تیز کو بھنجھوڑ دیتی ہے اور کتاب و سنت کی صحیح ترجمانی کے اہل دربار افراد اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں تو مزبورہ مغربی جمہوریت کے دائرہ میں وہ یہ تو کر سکتے ہیں کہ پیش آمدہ مسائل کے بارہ میں اسلام کے نقطہ نظر سے ایوان کو آگاہ کر کے اپنے فریضہ سے سبکدوش ہو جائیں اور قوم پر اتمام حجت کرا دیں مگر اسی مغرب کے ملعون جمہوری نظام نے یہ راستہ تو یقیناً سدود کر لیا ہے۔ کہ کسی معاملہ میں فیصلہ اکثریت کی رائے اور ووٹ پر نہیں بلکہ خیر و بھلائی اور حق پر کیا جائے کیا پچھلے دور میں ایسے بیشمار مواقع نہیں آئے کہ ایوان کی اکثریت کسی مخالف موقف اور استدلال کو حق اور قرین صواب سمجھتے ہوئے بھی جماعتی اور شخصی مفاد، گروہی تعصب یا نفس اور خواہشات کی وجہ سے اپنے غلط اور غیر اسلامی موقف پر ڈٹی رہی اور نتیجہً فیصلہ ملک و ملت کے اخلاق، تمدن اور معاشرت کو نقصان پہنچانے والی بات کے حق میں ہوا۔

بلاشبہ سوشلزم کفر پر مبنی ایک فلسفہ حیات ہے مگر مغربی جمہوریت جس شکل میں ہمارے اوپر مسلط

ہے اس سے یہ ترقی رکھنا کہ وہ ہمیں صحیح اسلامی نظام حکومت بھی دے سکتی ہے، اس بات سے کچھ کم حیرت انگیز نہیں کہ ہم کمیززم، سوشلزم یا مغرب کے کسی لادینی نظام سے یہ امید وابستہ کریں یہیں اسلامی دستور العمل بتایا کر دے گا۔ اس میں شک نہیں کہ — سوشلزم کا فلسفہ حیات، مذہب اور دین سے قطعی ایک متضاد فلسفہ ہے مگر ”جمہوریت“ بھی اگرچہ وہ براہ راست اسلام کی مد مقابل نہ بنے پھر بھی عملاً اور نتیجہً وہ بھی اسلام کے نفاذ کی راہ میں سد راہ بننے والی چیز ہے۔ ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ بعض فقہ اور معاملہ فہم سنجیدہ اہل علم اور اصحاب فہم بھی سوشلزم کی بجائے طور پر مخالفت کرتے ہوئے جمہوریت کے بارہ میں مغالطہ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس بارہ میں ان کا نقطہ نظر یا تو محض سطحی یا پھر روداری کا ہو جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ تو بعض ایک طرز حکومت ہے مگر یہ سوال اپنی جگہ باقی رہ جاتا ہے کہ کیا یہ طرز حکومت اسلامی ہے یا کافرانہ؟ مان لیا کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے مگر کیا مسلمانوں کی زندگی سے متعلق تمام مسائل از قسم معاملات، معاشرت، معاش اور تمدن اس طرز حکومت ہی کی گرفت میں نہیں آئیں گے اور کیا اس طرز حکومت میں یورپ کی طرح صرف ملک اور زمین خدا کی اور حکم بجائے بادشاہ کے عوام کا نہ ہوگا؟

اسلامی نظام حکومت میں زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں جو اسکی اثر اندازی سے باہر رہ سکے نہ اس میں دین اور سیاست کے خانے الگ الگ ہیں۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر کسی طرز حکومت کا غیر اسلامی ہونا پورے نظام زندگی کے کافرانہ ہونے کے لئے کافی ہوگا، اور سوشلزم اور جمہوریت میں کچھ فرق نہیں کیا جاسکے گا۔ اودیہ ہم نے اس لئے کہا کہ یہ بات تو بالکل بے لاگ ہے کہ اسلام میں اصل حاکمیت اور فیصلہ کا حق خدا اور اس کے رسول کو ہے صرف وہی قانون سازی کا حقدار ہے مگر مغرب کے جمہوری نظام میں قانون سازی کا حق صرف عوام اور رعیت کو دیا گیا ہے مگر اسلام پوری ملت کو مل کر بھی شریعت سے متضاد کسی بات پر قانون سازی کرنے کا حق نہیں دیتا۔ اور نہ وہ منصوص احکام اور قطعی معذرات یا منکرات کی قانونی حیثیت بدلنے پر دو ٹوک کرنے کا روادار ہے، بخلاف اس کے جمہوریت ایک ووٹ کی اکثریت سے بھی کسی عوام اور قطعی ناجائز بات کے حق میں فیصلہ دے سکتی ہے۔ اسلام کسی غیر مسلم کو مسلمانوں کے معاملات پر اثر انداز ہونے والے کسی مجلس میں نمائندگی کا حق نہیں دیتا، نہ عورتوں کے نازک کا ندھوں پر عظیم کام ڈالنا چاہتا ہے، جبکہ جمہوریت کسی عیسائی اور قادیانی تنک کو ملک کے اہم ترین منصب وزارت، صدارت یا عدالت عالیہ کے سب سے بڑے عہدہ چیف جسٹس پر فائز کرانے سے نہیں جھجکتی

اور وہ عورتوں تک کے ایوان میں ایک اہم حصہ دیتی ہے اسی طرح اسلام کسی منصب یا عہدہ کے لئے کسی مسلمان کا از خود اپنے آپ کو پیش کرنے اور اس کے لئے جدوجہد کرنے کی ہوصلہ شکنی کرتا ہے۔ جبکہ جمہوریت کی ساری عمارت اسی ”من چو دیگرے نیست“ پر کھڑی ہے۔ اسلام میں کسی عہدہ کا استحقاق ایک شخص کی ذاتی اہلیت اور صلاحیت پر ہے، اگر اس میں یہ اہلیت نہیں تو عہدہ کے قابل نہیں اور اگر اس میں یہ تمام شرائط موجود ہیں، تو وہ اسے ایک مقررہ مدت گزرنے پر بلاوجہ معزول نہیں کرتا، مگر وجود جمہوریت معیار استحقاق دوٹوں کی اکثریت کو قرار دیتی ہے خواہ وہ اہلیت کے لحاظ سے صفر کیوں نہ ہو۔ اسی طرح وہ ایک خاص معیار گزرنے پر اسے معزول کر دیتی ہے خواہ وہ عدالت اور صلاحیت کے لحاظ سے ہر طرح پورا کیوں نہ ہو۔ اس بارہ میں اسلام پوچھتا ہے کہ اگر یہ شخص نااہل ہے تو اسے حاکم کیوں بنایا گیا اور اگر اہل ہے تو اب اسے معزول کرنا کہاں کی دانشمندی ہے، اس صورت میں قوم ایک با اختیار حاکم نہیں بلکہ بے دست دیا غلام بن جاتا ہے کہ مقررہ مدت گزرنے پر بلاوجہ اسے سبکدوش کر دیا جاتا ہے۔ اسلام حکومت کو ایسا بے دست دیا نہیں بنانا چاہتا، نہ خلافت کی عظیم امانت اتنی ہلکی ہے کہ وہ اسے ملک کے ہر اہل و نااہل میں سے جس کو چاہے سوچ دے۔

پھر وہ جمہوریت جو دوٹوں کی بنیاد پر برطانیہ میں واپست اور پاکستان میں زنا با رضا کو سند جواز فراہم کر سکتی ہے تعدد ازدواج پر پابندی لگاتی اور غاذافی منصوبہ بندی کی اجازت دے سکتی اور شراب کے پرمٹوں کا کوٹہ مقرر کر سکتی ہے، اللہ کے اہل قانون میراث میں غیر حقدار کو حقدار بنا سکتی ہے۔ ہر شہری کو جو مذہب چاہے اختیار کرنے کی ضمانت دے سکتی ہے ایسی جمہوریت کے اسلامی ہونے کا فتویٰ لگانے والے بزرگ اس بارہ میں کیا ضمانت دے سکتے ہیں کہ کل یہی اسمبلی شراب براء سود جیسے قطعی محرمات کے علاوہ ملک کا پورا معاشی اور معاشرتی ڈھانچہ کسی غیر اسلامی سانچہ میں ڈھالنے کی برأت نہ کر سکے گی، پس اگر سوشلزم جیسا کہ واقع ہے، ایک کافرانہ نظام ہے تو ایسی جمہوریت کیوں اسلامی طرز حکومت ہے۔ اور اگر وہ ثابت ہے تو یہ منات کیوں نہیں؟

واقعہ یہ ہے کہ اسلام نہ تو کسی صدارتی یا پارلیمنٹری نظام کو یہ حق دیتا ہے اور نہ کسی مضامینت یا ڈکٹیٹر شپ کو کہ وہ جیسا چاہیں مسلمانوں کے معاشرت، تمدن اور معاشیات سے متعلق کسی

مسئلہ میں قانون سازی کریں، نہ وہ کسی منصوص عہدات اور قطعی منکرات یا معرعات پر رائے شماری برداشت کر سکتا ہے، بلکہ اسکی نگاہ میں کسی اسمبلی اور مجلس شوریٰ کی حیثیت ایک قانون دان کی ہے قانون سازی نہیں۔ یہ قانون دانی معاشرہ کے کسی خاص طبقہ اور کسی فرد یا جماعت کے قلم لاٹ نہیں، لیکن جس طرح دنیا کے ہر قانون کے بارہ میں بونے اور رائے دینے کا حق صرف اسی کو دیا جاسکتا ہے جو اُس قانون کی بنیادی زبان اس کے حرکات و عوازل اُس کے اسرار اور حکمتوں اور اس کی تمام فنی پیچیدگیوں سے آگاہی رکھتا ہو۔ اگر فرانسسی زبان کے اجد سے بھی ناواقف شخص قانون دانس کی ترجمانی نہیں کر سکتا۔ اور انگریزی سے نا بلد شخص برٹش لاء کی گھٹیاں نہیں سلجھا سکتا۔ کسی ہل جوتے والے ان پڑھ کاشت کار کو ہم تعزیرات ہند کی تشریح کا حق نہیں دے سکتے تو پھر کتاب و سنت اور اس کے استنباط اور اجتہاد کا حق بھی ہم ایسی پارلیمنٹ کو نہیں دے سکتے جسکی اکثریت اسلامی اصول شریعت کے مبادیات تو کیا، نفس اسلام کے اجد سے بھی ناواقف ہو ایسا کرنا خدائے علیم و حکیم کے آسمانی قانون کے ساتھ ایک ایسا مذاق ہوگا۔ جسکی نظیر زمین پر انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کے ساتھ کسی بھی مذہب اور قوم میں نہیں مل سکتی۔ قانون دانی کے تمام شرائط اور تقاضوں پر پورے اترنے والے افراد بھی اگر کچھ کر سکتے ہیں تو صرف یہی کہ کتاب و سنت پر مبنی احکام و قوانین کو زندگی کے مختلف شعبوں پر لاگو کرنے کی صورتیں تجویز کریں۔ حوادث اور نوازل کو کتاب و سنت کی کھسوٹی پر پرکھیں عصری تقاضوں کو اسلام کے قالب میں ڈھالیں، نہ یہ کہ خود اسلام کو کھینچ تان کر نئے تقاضوں سے ہم آہنگ کریں۔ مگر مغربی جمہوریت ایسا نہیں کرتی بلکہ تمام ارکان اسمبلی کو بے لگام چھوڑ کر دو تنگ کے نام پر خدا اور رسول کی تشریعی حیثیت کو چیلنج کرتی ہے جبکہ قانون سازی کی حد تک اسلام میں قطعی ڈکٹیٹر شپ ہے جو اللہ اور اُس کے رسول کے ساتھ مخصوص ہے۔ عوام اور رعایا کو اس میں دخل اندازی کا حق نہیں۔

اسلام میں اگر جمہوریت ہے تو وہ صرف اس معنی میں کہ مسلمانوں کا کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ قوتِ عالمک بھی خدا اور رسول کے تشریعی اختیارات میں دست اندازی نہیں کر سکتا۔ وہ ہر شہری کو حق دیتا ہے کہ منکرات پر قرآن و سنت کی روشنی میں تنقید اور معدومات کی تلقین کرے۔ کلمہ حق کہنے کا حق ہر جابر و طاہر بادشاہ کے سامنے ہر ادنیٰ رعیت کو حاصل ہے۔ بھلائی کی بات سے کوئی طاقت کسی مسلمان کو نہیں روک سکتی۔ یہ آزادی رائے اسلام کی خاطر ہے۔ اسلام کے خلاف نہیں۔

ایک ضعیف بڑھیا فاروق اعظمؓ جیسے خلیفہ عادل کو ٹوکنے کی مجاز ہے۔ صدر مملکت ہر بات میں اللہ اس کے رسول اور تمام رعایا کے سامنے ہوا ہوا ہے، یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جمہوریت کے نام پر ہر فرد دین شریعت، اخلاق اور تہذیب کے بندھنوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔

جمہوریت کے اس غلط مغربی تصور کی وجہ سے بعض خود غرض امراء اور بے دین اصحاب قلم نے یہاں تک کہا کہ اسمبلی کا دائرہ اختیار اس حد تک وسیع ہے کہ اُسے مرکز ملت کی حیثیت حاصل ہے، اور رسولؐ کی اطاعت کی طرح اس کے ہر فیصلے کی اطاعت لازمی ہے۔ یہ تصور منکرین حدیث کے قانن پر تیز اور ایک حد تک فضل الرحمان نے عام کیا۔ صدر ایوب نے جو اپنے آمر مطلق ہونے کے لئے شرعی سند بھی ڈھونڈنا چاہتا تھا۔ نہ صرف اس کا فرائض نظریہ کی حوصلہ افزائی کی بلکہ اپنی خوردنوشت سوانح میں اس تصور کو بھی عام کرنا چاہا کہ پارلیمنٹ کی آئین سازی کو شریعت کے ایک اہم اور بنیادی اصول اجماع کی حیثیت حاصل ہے جس کے بعد اس کے فیصلوں پر عمل ساری امت کے لئے لازمی قرار دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ محض جہالت یا فریب کاری کا ایک کرشمہ ہے اور تمام فقہاء امت نے اجماع کی جو تعریف کی ہے اور جو اصول اور شرائط اس کے انعقاد کے لئے طے کئے ہیں اسکی ادنیٰ مناسبت بھی پارلیمنٹ کے فیصلوں سے نہیں ہو سکتی۔ ظاہر ہے کہ جو اجماع تمام مسلمانوں کے ممتاز ترین اہل علم اور علماء راسخین کا (جو اجتہاد کی اہلیت رکھتے ہوں) کتاب و سنت اور قیاس صحیح کی روشنی میں کسی حکم پر متفق ہونے کا نام ہو وہ دنیا کے کسی خاص خطہ کے چند ایسے افراد کے فیصلہ پر کب صادق ہو سکتا ہے جن میں فقہاء اور مجتہدین تو کیا نام کے علماء بھی صرف دو ایک ہوں۔ باقی اکثریت صرف عام مسلمانوں کی نہیں بلکہ غیر مسلم اقلیتی افراد اور خود مسلمانوں میں دین کے بارہ میں معاندانہ ذہنیت رکھنے والے افراد کی ہو، اور عورتیں بھی اس میں شامل ہوں اور اس کے فیصلے کتاب و سنت کی کسی بنیاد پر نہیں بلکہ اس کی نفی کرنے والے ہوں۔ اپنے دین کے اصول کو اس طرح باز چھو اطفال بنانے کی مثالیں غیر مسلم اقوام میں بھی کم ہی ملیں گی۔

ہمارے سامنے فقہاء امت کی قانونی اور آئینی تفصیلات اور تشریحات کا ذخیرہ موجود ہے، انہوں نے ہر دور کے نازک اور پیچیدہ ترین مسائل پر اصول شریعت کی تطبیق و تفسیح کا ایک بے مثال کارنامہ چھوڑا ہے، مگر اس کی حیثیت بھی از خود کسی قانون سازی کی نہیں بلکہ

مولد محل کی روشنی میں کسی چیز کی جائز یا ناجائز حیثیت ظاہر کر دینے کی ہے، اسلامی فقہ کے تمام مکاتب نے اگر کسی رائے کو کتاب و سنت سے زیادہ قریب پایا تو اسے قبول کر لیا اور جسے ہٹا ہوا سمجھا اسے مسترد کر دیا، خواہ اس کے کہنے والے کتنے زیادہ کیوں نہ رہتے جب تک کوئی فیصلہ کتاب و سنت اور اس کے منشاء و علت پر مبنی نہ ہوتا، ناقابل قبول ہوتا۔ امام ابوحنیفہؒ کی کوفہ والی مجلس قازن میں فیصلہ کتاب و سنت پر ہوتا، کبھی کسی مسئلہ میں رفت و دنگ اور اکثریت کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کیا گیا۔

بہر حال یہ تو ایک تہیدی بات تھی جو طول پکڑ گئی، آج کی فرصت میں ان خطرات اور مشکلات کی ایک جھلک دکھانا مقصود ہے جو صدر محترم محمد یحییٰ خان کے آئینی ڈھانچہ کے سلسلہ میں قرآن و سنت اور اسلامی نظریہ کی رعایت پر زور دینے کے باوجود بھی ہمارے سامنے ہیں اور جو آئینہ تشکیل پانے والی اسمبلی کی صورت میں بھی اسلامی آئین سازی کے لئے سب راہ بن سکتے ہیں۔ اس اسلامی قانون سازی کی حیثیت کیا ہوگی۔ ؟ اور اس کے لئے دینی اور علمی اہلیت کا معیار کیا ہوگا۔ ؟ وہ کیا صورتیں ہیں جو ارکان اسمبلی کو کتاب و سنت کے دائرہ میں پابند بنا سکتی ہیں۔ ؟ اور وہ کونسا با اختیار ادارہ ہوگا جو کسی معاملہ میں نزاع کی صورت میں اسلامی یا غیر اسلامی ہونے کا فیصلہ کرے گا۔ ؟ پھر اسکی کیا ضمانت ہے کہ وہ ادارہ پچھلے دور کے شراب اور دہوا کو حلال کرنے والی ”عبقری شخصیتوں“ سے پاک رکھا جائے گا۔ ؟ اور وہ کونسی طاقت ہوگی جو تمام ارکان کو اسلام کی اپنی من مانی تشریح اور ترجمانی سے روک کر انہیں اسلام کے مسلمہ قطعی اور متواتر مفہوم کے تسلیم کرنے پر مجبور کرے گی۔ ؟ یہ چند سوالات ہیں جو ملک کے تمام اہل علم اور اصحاب فکر کی توجہ کے مستحق ہیں اور اس کے قابل اطمینان جواب پر ہی ملک کو ایک ایسا مکمل اسلامی آئین مہیا ہو سکتا ہے۔ جو اسلام اور عوام کی ضروریات کے تمام تقاضوں کا آئینہ دار ہو۔

اس سلسلہ میں صدر یحییٰ کے انتخابی ڈھانچہ سے ایک گونہ اطمینان ہو جاتا ہے کہ انہوں نے آئین کے چند بنیادی اصول میں نہ صرف قرآن کریم بلکہ سنت رسول کو بھی ملحوظ رکھنے کو لازمی قرار دیا ہے اور اگر کوئی آئین اس اصول کے تقاضوں پر پورا نہ اترے تو اسے مسترد کر دیا جائے گا۔

وعدہ کیا ہے مگر سیاستدانوں کا اسمبلی میں جا کر ایسے کسی آئین پر متفق ہونا بظاہر ناممکن نظر آتا ہے۔ اور اگر یہی بات ہوئی تو بظاہر ایک تو عاتہ المسلمین ایسے کسی دستور کو تسلیم نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر صدر صاحب بھی اپنے وعدہ کے مطابق اسے مسترد کر کے دوبارہ انتخابات کرائیں گے مگر اسکی کیا ضمانت کہ دوبارہ تشکیل پانے والی اسمبلی بھی وہی سبت نہیں دہرائے گی۔ نتیجتاً ملک نامعلوم عرصہ تک غیر آئینی تعطل کا شکار ہو کر ملک دولت کے نگرہ اور ملی انتشار میں اضافہ در اضافہ کرتا چلا جائے گا۔

ان حالات میں اپنی حقیر دانست میں اس مشکل کا فوری حل ہے، اگرچہ تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ آئین کا مسئلہ اسمبلی پر چھوڑ دینے کی بجائے حکومت اسے اپنے غیر معمولی اختیارات کے ذریعہ حل کرادے اور ایک آرڈیننس کے ذریعہ پورے اسلامی آئین (جسے اگر وہ چاہے تو ملک کے ممتاز اصحاب علم و فکر قابل اور متدین اور معتمد اہل افراد کے ذریعہ جلد ہی مرتب کروا سکتی ہے۔) یا فی الحال کم از کم اسلامی نظام کے تمام بنیادی اصول و ضوابط کو آئین میں شامل کرادینے کا حکم نافذ کر دیا جائے اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو دستور کے ان ۲۲ نکات کو بھی سے آئین میں شامل کرادینے کا حکم نافذ کر دیا جائے جس پر ملک کے تمام مکاتب فکر کے جید اور مستند علماء نے اتفاق کیا تھا۔ اور نہ اب تک کسی سیاسی پارٹی نے براہ راست اسکی مخالفت یا واز اٹھائی ہے اسوقت نگاہ اکثر سیاسی پائیاں (گو ان کے باطنی عرفان اور نظریات کچھ بھی ہوں) دعویٰ کی حد تک اسلامی ضابطہ حیات اور اس کے عادلانہ نظام کی اہمیت اور ضرورت پر متفق نظر آتی ہیں۔ بھاشانی تو مارشال اللہ خلافت راشدہ کا دور لوٹنا چاہتے ہیں؛ بھٹو کا اعلان ہے کہ ہم کسی بھی غیر اسلامی نظام کو نافذ نہیں ہونے دیں گے۔ مجیب الرحمن تو قرآن کے ساتھ مذمت کا بھی نام لے رہے ہیں۔ خان عبدالقیوم خان باقر میں قرآن اٹھائے پھر رہے ہیں۔ سرحدیشیل ڈوٹی بھی تقریروں میں اسلام کا ذکر کرتی رہتی ہے۔ پی ڈی پی اور مسلم لیگیوں کا ماضی جیسا بھی ہو اب تو انہیں اسلام کی حفاظت کی شدید فکر ہے۔ اور مارشال اللہ جماعت اسلامی؟ وہ تو پورے اسلام کو بلا شرکت غیر سے اپنے لئے الاٹ کر چکی ہے۔ رہے علماء کرام تو ان کا تو فرض منصبی یہ ہے کہ اسلام کے لئے سر دھڑکی بازی لگائیں۔ ایسی سازگار صورت حال میں (جو انتخابات کے بعد یکسر بدلا جاتی ہے) اگر مارشل لارڈ ایڈمنسٹریٹر بحیثیت ایک با اختیار مسلمان اور ذمہ دار شخص کے آگے بڑھ کر از خود اسلامی آئین کا مسئلہ حل کرواتے ہیں تو ایسے اقدام کو ہرگز غیر جہد ہی نہیں کہا جاسکے گا۔ اور اس طرح ان تمام سیاستدانوں کے نفروں اور عمل کا بھی امتحان ہو جائے گا کہ ان کے اسلامی نعرے اور منشور محض انتخابی فراڈ ہیں یا عمل اور عقیدے سے بھی اس کا کوئی جوڑ ہے۔ اس سے

یہی گورنمنٹ بالغ رائے دہی کی بنیاد پر ووٹ، قبائلی علاقوں کے الحاق، آبادی کے تناسب سے ایوان میں نمائندگی اور رتن لینٹ توڑنے میں اپنے غیر محدود اختیارات سے کام لے کر اپنی دور اندیشی کی ایک مثال قائم کر چکی ہے۔ ان اقدامات سے ملک کے ہر فرد کو اتفاق نہ ہونے کے باوجود بھی ملک کے مفاد کی خاطر ان اقدامات کو غیر جمہوری نہیں بلکہ مسائل کا واقعی مطالعہ، بصیرت اور تدبیر سمجھا گیا ہے۔ پھر جبکہ اس وقت ملک کو درپیش اہم اور اصل مسئلہ آئین کا ہے۔ اور اس کے حل نہ ہونے کی صورت میں ملک کی نیا ڈوبتی نظر آرہی ہے۔ "جمہوریت" کے نام پر اسے مزید غیر یقینی حالات اور متضاد نظریات رکھنے والے غیر مخلص ارکان کے سپرد کر دینا کہاں کی دانشمندی ہو سکتی ہے جبکہ اسلامی آئین یا اسکی بائیس بنیادی دفعات پر دیگر انتظامی اور انتخابی مسائل کی بہ نسبت مسلمانوں کی اکثریت متفق ہے حکومت کا ایسا کرنا ڈکٹیٹر شپ نہیں ہوگا، بلکہ جلد از جلد ملک کے باشندوں کو ان کے تمام حقوق دیکر انہیں اس ملک کی صحیح حکمرانی میں شریک کرنے کے مترادف ہوگا۔

اسلامی آئین کی بات سن کر کچھ لوگ ایسے موقع پر مختلف فرقوں کی بنیاد پر اسلام کا ایک ناقابل عمل آئین ہونے کا افسانہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ اور یہ ان کی سراسر فریب کاری ہوتی ہے۔ دراصل ایسے لوگ باطنی منافقت اور دلوں کے کھوٹ کی وجہ سے اسلام کو بحیثیت دستور العمل کے ایک دین ہی نہیں سمجھتے اور اسی مغالطہ انگیزی سے کام لے کر اللہ اور رسول کی لائی ہوئی شریعت کو اس ملک میں نافذ ہی نہیں دیکھنا چاہتے۔ ظاہر بات ہے کہ آئین اور دستور کا زیادہ تر تعلق رعایا کی باہمی معاشرت، تمدن اور داخلی و خارجی معاملات سے ہوتا ہے عبادات سے نہیں اور جہاں تک خرید و فروخت، اجارہ، زراعت یا اس قسم کے تمام معاملات کے احکام کا تعلق ہے۔ اس ملک کے تمام اسلامی فرقوں کا اس میں اختلاف نہیں، معاشرتی قوانین نکاح، طلاق، عدت، باہمی حقوق، میراث وغیرہ کا بھی یہی حال ہے۔ سود، زنا، شراب، خرا، سگکناگ، ملاوٹ، فحشہ اندوزی، ذلیتی، اعزاء الغرض مال و جان میں دست اندازی کی تمام شکلیں سب کے ہاں ناجائز اور قابل سزا جرائم ہیں۔ بستی تو کیا کسی شیعہ کو بھی ان امور کی قباحت میں تامل نہ ہوگا۔ اخلاق اور معاشرہ کی استواری کے تمام احکام اور ہدایات سے بھی کسی کو اختلاف نہیں، ملک کے انتظامی امور اور ترقیاتی منصوبوں کے بارہ میں بھی اسلام کا کوئی کاتب فکر دوسرے سے دست و گریباں نہیں۔

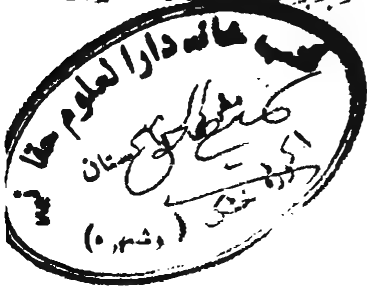
حدود اور تعزیرات میں سب متفق الخیال ہیں۔ بے یانی، فحاشی کی تمام صورتیں ہر مکتب فکر میں ناقابلِ برداشت ہیں، کوئی بھی فرقہ اس معاشی نامہداری یا غیر فطری مساوات کا قائل نہیں، جو مغربی سرمایہ داری اور اشتراکیت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اسلام کا ہر فرقہ یہی کہتا ہے کہ اسلام کسی خاص طبقہ کی معاشی خوشحالی کا محافظ نہیں بلکہ وہ غریب و امیر سب کے حقوق اور سب کی بنیادی ضروریات کا بغیل ہے پس وہ کوئی رکاوٹ ہے جو باہمی اختلافات کی وجہ سے اسلامی آئین کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہے، مختلف مکاتب فکر کے اختلافات کا زیادہ تر ظہور عقائد اور عبادات میں ہوتا ہے، جس کے منانے اور کسی ایک فقہی اور فروعی نقطہ نظر پر متفق کرانے کا حق شریعت کے خاص مصلحتوں کی وجہ سے کسی اسلامی اقتدار کو دیا ہی نہیں بلکہ اسے آئین کے دائرہ سے باہر چھوڑا گیا ہے۔ نماز میں قرائت یا امین کہنا جبر ہے یا خفیہ، رفع یدین ہے یا نہیں؟ وتر کی رکعات کتنی ہیں؟ حج میں قرآن افضل ہے یا تمجید، سفر میں دو رکعت بہتر ہیں یا چار؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور میں یا بشر؟ عالم الغیب پر خاص نظر ہے یا نہیں؟ حضرت علی افضل تھے یا ابوبکر و عمر؟ ائمہ کی تقلید ضروری ہے یا نہیں؟ اور اس قسم کے دیگر مسائل گوان میں سے بعض عقائد کی حد تک بے حد نزاکت اور اہمیت کے حامل کیوں نہ ہوں؟ مگر ان اختلافات سے ملک کے اخلاقی، معاشرتی، معاشی اور تمدنی مسائل میں تناسب و سنسبت کی بالادستی پر گہرے اثرات متاثر نہیں ہو سکتی۔ ہاں اگر لوگ اسلام کے صریح محرمات، اشراب، ہونا، زنا، سود وغیرہ کو حلال سمجھنے لگیں حدود اور تعزیرات کو ظلم اور وحشت سمجھنے لگیں، اخلاقی آلودگی، بے حیائی اور فحاشی کو ترقی اور کامیابی قرار دینے لگیں تو ایسے لوگوں کی مخالفت کا اعتبار ہی نہیں کیا جاسکتا۔ اس سے کہ ایسے لوگ اسلام یا اسکے کسی فرقے میں داخل کیا رہ جاسکتے ہیں ان کا مطالبہ تو یہ ہے کہ کل ہم اس ملک کے عیسائی، یہودی، ہندو اور قادیانی اقلیتوں کی موجودگی کو سرے سے سہیجہ و آسانی ہی کے لئے وجہ جواز بنادیں، ایسا کرنا یقیناً اس ملک کے بنیادی، خاصیت، عقائد ہی کو ہلکا کرے گا۔

پھر حال اگر یہ شمار انتظامی اور سیاسی امور میں اختلافات سمجھے جاوے تو کوئی دو ٹوک قدم اٹھانا حکومت کے لئے غیر جمہوری نہیں تو اسلام جیسے متفقہ مسئلہ میں حکومت کا ایسا کوئی نمونہ قدم اٹھانا صرف اکثریت کے جذبات کی رعایت ہوگی، بلکہ ملک کو گرداب سے نکالنے اور تاریخ میں ایک لامثال مقام حاصل کرنے کی صورت ہوگی۔

نئی تعلیمی پالیسی کے ضمن میں حکومت نے بعض ذیلی کمیٹیاں بنائی ہیں، سکولوں کالجوں اور یونیورسٹیوں کی اسلامیات کیلئے بھی ایسی ہی ایک نصاب کمیٹی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ہم سر دست حکومت کے ایسے اقدامات کو نہایت تحسین سے دیکھتے ہوئے بھی اتنا عرض کریں گے کہ ایسے نصاب پر ملک کے تمام مسلمان بچوں کے دینی مستقبل کا دار و مدار ہوتا ہے۔ یہاں کی اکثریت اہل سنت والجماعت مسلمانوں کی ہے اور اپنے جذبات اور دینی احساسات سے گرویدگی بھی بہر حال ظاہر ہی ہے، حکومت کی نامزد کمیٹی کے بارہ میں ہمیں جو معلومات پہنچی ہیں فی الحال اس کی تفصیل سے گریز کرتے۔ ہم اتنا عرض کریں گے کہ اگر ایسی اطلاعات صحیح ہیں تو ملک کی سواد اعظم ایک لمحہ کیلئے بھی ایسے کسی نصاب کو قبول نہیں کر سکے گی، جس میں ان کی دینی ضروریات اور محبوب معتقدات سے ذرہ برابر بھی بے انصافی برتی گئی ہو۔ امید ہے کہ تعلیم سے وابستہ ذمہ دار افراد اس بارہ میں دیانتداری، خلوص اور سیاسی سوجھ بوجھ کا ثروت دے کر ملک میں کسی نئے فتنے کے ابھارنے کا ذریعہ نہ بنیں گے۔

واللہ یقول الحق دھویہدی السبیل۔

حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق مدظلہ نے اسلامی نصاب کیلئے مرکزی حکومت کی تشکیل کردہ کمیٹی کے سلسلہ میں مرکزی وزیر تعلیم کو حسب ذیل ٹیلیگرام دیا ہے اور ملک کے تمام سنجیدہ افراد سے اس مسئلہ میں آئینی قدم اٹھانے کی اپیل کی ہے :

”تعلیمی پالیسی پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے عرض ہے کہ نئی تعلیم کے اداروں میں اسلامیات کے نصاب کیلئے مجوزہ کمیٹی میں ملک کی اکثریت (MAJORITY) کے جذبات اور معتقدات کا لحاظ رکھتے ہوئے اہل سنت کے ماہر علماء اور مدارس عربیہ سے تعلق رکھنے والے مستند حضرات کو لیا جائے ورنہ عام مسلمانوں کیلئے ایسا کوئی نصاب قابل قبول نہ ہوگا جس میں دینی تقاضوں کی پوری رعایت نہ برتی گئی ہو۔“

وہ کیا چاہتے ہیں۔

ادوار۔ اور۔ مقاصد

مشرقین اور اسلامی تحقیقات

مقالہ نگار صاحب علم و فضل بزرگ ہیں انہوں نے اس اہم موضوع پر اپنا یہ مقالہ ۳۰ ستمبر کو راولپنڈی کے اجتماع شام ہمدرد میں پڑھا تھا، جس میں اس حقیقت کو اجاگر کرنے کی سعی کی گئی کہ مشرقین کی اسلامی تحقیقات سے دلچسپی اور شغف رکھنے کا مقصد اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈہ استعمار کے لئے راستہ کی عجزاری، مسلمانوں میں تعزیری پیدا کرنا، قرآن و سنت اور اسلام کے مبادیات میں شکوک اور شبہات پیدا کر کے مسلمانوں کو اپنے علمی و دینی سرچشموں سے برگشتہ کرنا ہے۔

(ادارہ)

یہودیوں اور عیسائیوں کا واسطہ مسلمانوں سے بالکل ابتدائی دور میں ہو گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے کئی دور ہی میں یہودی اور عیسائی دین اسلام پر اعتراضات کی ابتداء کر چکے تھے اور مخالفت کرنے میں وہ قریش کے بت پرستوں کے ہمراہ تھے۔ مدینہ منورہ کے دس سالہ دور میں یہ مخالفت اور زیادہ شدت اختیار کر گئی۔ خصوصاً یہودیوں کی مخالفت اور طرح طرح کی ریشہ دوانیوں کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ قرآن حکیم کے وحی الہی ہونے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی صادق ہونے کے خلاف طرح طرح کے اعتراضات ان کی طرف سے ہوتے رہے۔ قرآن عظیم کی کئی اور مدنی آیتوں میں ان کے بعض اعتراضات اور جوابات کا ذکر موجود ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت صدیقی و ناروقی میں ان لوگوں سے مسلمانوں کو ہر جگہ واسطہ پڑا، اور عراق و شام کی فتوحات نے تو آپس میں ایک دوسرے سے ملنے کی راہیں پوری طرح کھول دیں۔ عیسائی علمائے مذہب نے اس زمانہ سے بطور مہم کے اسلام اور اس کی تعلیمات سے واقفیت پیدا کرنے اور قرآن مجید اور سیرت رسول کے متعلق طرح طرح کے شبہات پیدا کرنے کی ابتداء کر دی تھی۔ مگر اس زمانہ میں ان کی

طرف خود عیسائی بھی کچھ زیادہ توجہ نہیں کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بازنطینی حکومت کی سخت گیری کے مقابلہ میں مسلمانوں کی رواداری اور آزادی نے مفتوحہ علاقوں کی غیر مسلم آبادی کے لئے ایسی صورت حال پیدا کر دی تھی کہ لوگ مسلمان فاتحین کی آمد کو خدا کی رحمت سے تعبیر کرتے تھے اور اپنے متعصب مذہبی پیشواؤں کی طرف لوگ کم ہی توجہ کرتے تھے۔ اس زمانہ میں لوگ جوق در جوق مسلمان ہوتے جاتے تھے۔ مصر و شام کے عیسائی اور یہودی علماء اور پیشوایان مذاہب اس کے مقابلہ میں بے دست و پا سے ہو گئے تھے۔

ولید بن عبد الملک (۸۶-۹۶) کے دور میں کاشغر، بخارا اور سندھ فتح ہو گیا، اور اس زمانہ میں اندلس بھی ممالک اسلامیہ میں شامل ہوا۔ اب اہل یورپ سے مسلمانوں کا براہ راست تعلق قائم ہو گیا۔ اگرچہ اس سے پہلے بھی یورپ کے زائرین بڑی تعداد میں بیت المقدس میں کنسہ قیامت اور ولادت گاہ مسیح کی زیارت کیلئے جاتے تھے بلکہ بہت سے یورپین طلباء بیت المقدس اور دمشق میں رہ کر علم حاصل کرتے تھے مگر ان کا تعلق اتنا گہرا اور ایسا دائمی نہ ہوتا تھا جیسا کہ اندلس کی فتح کے بعد سے ہو گیا۔

تفصیلات کے بیان کا یہ موقع نہیں، عرض یہ ہے کہ یورپ کے طالبان علم کا تعلق اور عیسائی و یہودی پیشوایان مذہب کی اسلام کے خلاف، علم فلسفہ اور تحقیقات کے نام سے، سماعی بالکل ابتدائی دور اسلامی ہی سے جاری تھیں۔ اور آج تک جاری ہیں۔ اس لئے ہم تاریخ کے کسی خاص وقت کو اس جدوجہد کا نقطہ آغاز قرار نہیں دے سکتے۔ البتہ تاریخ کے مختلف ادوار میں اس کے طریقے بدلتے رہے۔ مقاصد میں اگرچہ کوئی بنیادی تبدیلی نہیں ہوئی لیکن کلیسا کا زور ٹوٹنے کے بعد سے کچھ ایسے مستشرقین ضرور پیدا ہوئے جنہوں نے برأت کے ساتھ اپنے ہی اساتذہ کی پھیلائی ہوئی بہت سی باتوں کو غلط قرار دیا اور پوری قوت کے ساتھ ان کی تردید کی۔ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ اس تردید سے ان کا مقصد سچ کو سچ کر کے دکھانا تھا یا خود اپنی طرف سے پیدا کئے ہوئے شکوک کو قابل قبول قرار دینا تھا۔ اس لئے کہ ان تردید کرنے والوں میں سے اکثر نے جہاں اپنے پیش رو مستشرقین کے کذب و افتراء کی پوری قوت کے ساتھ تردید فرمائی ہے وہاں اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ نئے شبہات بھی پیدا کر دیئے ہیں۔ اور اتنی معصومیت کیساتھ دلی زبان میں کوئی نہ کوئی نئی بات کہہ گئے ہیں کہ پڑھنے والوں کو ان کی نیت پر کوئی شبہ بھی پیدا نہ ہو سکے۔

مثلاً لندن یونیورسٹی کے مشہور پروفیسر علامہ ڈینس مور اپنی کتاب "تاریخ اللادیان" میں قرآن مجید

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بے سروپا اعتراضات اور اپنے ناقابل کے مستشرقین کی پھیلائی ہوئی جھوٹی باتوں کی پوری قوت کے ساتھ تردید کرتے ہیں۔ یہ کتاب ۱۹۳۳ء میں لندن سے شائع ہوئی ہے، وہ اپنے بیان میں اس قدر غیر متعصب اور بے لاگ مصنف نظر آتے ہیں کہ کسی کو ان کی نیت پر شبہ کرنے کی گنجائش نظر نہیں آتی بلکہ وہ اچھے خاصے عقیدہ مند کی طرح بیان کرتے ہیں کہ:

”مذاہب کے عظیم بانیوں میں سے شاید محمد ایک ہی شخص ہیں جن کی شخصیت تاریخی حیثیت سے بالکل واضح ہے اور خرافات نے ان کی شخصیت پر کوئی پردہ خفا نہیں ڈالا ہے۔“

اور اس کے بعد عقیدہ منہ انداز میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارناموں کی تعریف کرتے ہیں بلکہ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد یہ بھی کہتے کہ:

”بلاشبہ عرب کے لوگ جنوں اور ردیوں کی پوجا کرتے تھے اور ردیوں کے حجرِ محسوس میں جاگزیں ہونے کے قائل تھے۔ ان کے علاوہ قبیلہ قبیلہ کے الگ الگ بت بھی ہوتے تھے۔ اسلام نے ان سب بتوں کو نیست و نابود کر دیا۔ صرف ایک حجرِ اسود کو باقی رکھا۔ شاید اس لئے کہ اس سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا احترام مقصود تھا یا شاید یہ ایک سیاسی عمل تھا جس کے ذریعہ عربوں کے باہمی اتفاق کو باقی رکھنا مقصود رہا ہو۔ (۷۳۱ السترقون والاسلام مصنفہ زکریا ماشم زکریا۔ طبع القاہرہ ۱۹۶۵ء)

آپ نے دیکھا کہ فاضل پروفیسر نے کس معصومیت کے ساتھ یہ یقین دلانے کی سعی فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاسی مصلحت کی بناء پر ایک ”بت“ کو باقی رکھا اور اس حد تک بت پرستی کو اسلام میں جائز قرار دیا۔ حالانکہ زمانہ جاہلیت میں بھی جب کہ سینکڑوں بت تھے کبھی حجرِ اسود کو بتوں کے زمرہ میں نہیں شمار کیا گیا اور نہ کبھی اس کی پوجا کی گئی۔ حجرِ اسود کا ذکر ہی کیا۔ اٹھارہویں صدی تک یورپ کے مستشرق اور محققین یہ لکھتے رہے اور مشہور کرتے رہے کہ مسلمان جو حج کو جاتے ہیں وہ اس لئے جاتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک برنجی بت بٹا کر رکھ دیا ہے مسلمان اس بت کو سجدہ کرنے کے لئے جاتے ہیں۔ اٹھارہویں صدی کے آواخر اور انیسویں صدی کے اوائل میں خود علمائے یورپ نے اس کی تردید کی اور ایک بار نہیں بار بار مختلف ممالک کے علمائے اسکی تردید کی۔ تب یہ خیال لوگوں کے دلوں سے محو ہو سکا یا شاید

اب بھی دور افتادہ دیہاتوں میں یہ خیال موجود ہو۔

بہر حال جیسے جیسے علم کی روشنی پھیلتی گئی، عربی کی کتابیں یورپ کی مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو کر شائع ہوتی رہیں۔ اور یہ انتہائی حق ناشناسی ہو گئی کہ عربی کتب کے اصل مضمون کی تصحیح و اشاعت اور ان میں سے بہت سی کتابوں کے یورپین زبانوں میں ترجمہ کرنے کی جو عظیم الشان خدمت پچھلے پانچ سو سال کے اندر یورپ کے مستشرقین نے انجام دی ہے۔ اس سے انکار کیا جائے یا ان کو کمتر درجہ کا کارنامہ قرار دیا جائے۔ اس کے لئے سینکڑوں مستشرقین نے اپنی عمریں صرف کیں۔ حکومتوں اور بادشاہوں نے لاکھوں روپے خرچ کئے دولت مندوں نے بڑے بڑے اوقات قائم کئے اور آج عربی کی بڑی بڑی اہم کتابیں جو ہمارے ہاتھوں میں ہیں۔ ان میں سے بہت سی کتابیں وہی ہیں جو ان ہی مستشرقین کی مساعی حیلہ سے پہلی بار طبع ہو کر ہمارے ہاتھوں میں آسکی ہیں۔ اس طرح افترا پر بازی کا وہ بادل بھی آہستہ آہستہ چھٹ رہا ہے جو صدیوں تک قدیم مستشرقین اور پیشوایان مذاہب کے بیانات اور ان کی تحریروں سے یورپین ذہنوں پر چھایا ہوا تھا۔ اب تحریروں کے انداز اور مستشرقین کے تحقیقات اسلامی کا طریقہ کسی نہ کسی قدر بدلا ہوا نظر آتا ہے۔ اگرچہ اب بھی مقاصد میں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں دکھائی دیتی ہے۔ اگرچہ اب بھی مقاصد میں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں دکھائی دیتی ہے۔ پادری زویر کی ”تحقیقات اسلامی“ اور ڈاکٹر کینڈیل اسمتھ کی ”تحقیقات“ میں مقاصد کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ملتا۔ دونوں کی تحقیقات کو دیکھ لیجئے۔ مقصد وہی استعماریت کی تائید اور مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے کی سعی ہے۔

چار ادوار | مستشرقین یورپ کی اسلامی تحقیقات کو ہم سہولت مطالعہ کے لئے چار ادوار میں تقسیم کرتے ہیں۔

۱۔ پہلا دور ابتداء سے تاریخ اسلامی یعنی ساتویں صدی مسیحی یا گریگوری سے لے کر پندرہویں صدی

مسیحی یعنی بیداری یورپ تک۔

۲۔ دوسرا دور پندرہویں صدی کی ابتداء سے اٹھارہویں صدی کے اختتام تک۔

۳۔ تیسرا دور۔ انیسویں صدی کی ابتداء سے بیسویں صدی کی پہلی چوتھائی کے ختم یعنی ۱۹۲۵ء تک۔

۴۔ چوتھا دور ۱۹۲۶ء سے آج تک۔

دور اول میں یورپ کی حیثیت شاگردوں کی سی ہے اور مسلمانوں کی حیثیت استادوں کی سی۔

یہ دور تقریباً آٹھ سو سال کے طویل زمانہ پر مشتمل ہے۔ اس دور میں مسلمان اندلس میں صقلیہ میں اور

جزبی ایتالیہ میں ماکانہ حیثیت رکھتے تھے، ان کے بڑے بڑے علماء اور فلسفی ان علاقوں میں موجود تھے۔ اس وقت علم اور تمدن کے مالک مسلمان تھے۔ ان ہی کی تہذیب، تہذیبِ حق اور ان ہی کے علوم، علومِ شمار کئے جاتے تھے۔

اس دور میں عیسائیوں اور خصوصاً یورپ کی ساری علمی زندگی پر اربابِ کلیسا کا قبضہ تھا۔ پاپائے اعظم اور ان کے نائبین مسلمانوں سے مختلف علوم حاصل کرنے کی سعی کرتے تھے اور عربی کتب و رسائل جمع کرتے تھے اسلامی قوانین کا حقوقِ اہمیت مطالعہ اس دور کے آخری حصہ میں کیا گیا۔ طب، فلسفہ، فلکیات، زراعت، اور قانون پر مسلمانوں کی تصانیف کا ترجمہ لاطینی اور فرنجی زبانوں میں ہوا۔ ابن رشد اور جابر بن اسحاق اور ابن سینا کی کتابوں کے ترجمے کئے گئے۔ یہ کام عموماً ایتالیہ میں اور کسی قدر فرانس میں ہوا۔ لیکن نیابت دانائی کے ساتھ فارابی کو "فارلس" ابن رشد کو "ایوی روس" جابر کو "جیبر" اور ابن سینا کو "ادی سینا" بنادیا گیا۔ اور طلباء کو یہ کبھی نہیں بتایا گیا کہ یہ لوگ یورپ میں عیسائی نہیں بلکہ مسلمان تھے۔ اگرچہ یہ راز زمانہ مابعد میں راز نہ رہ سکا۔ لیکن یورپ کے کچھ نہ کچھ لوگ اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ یورپین تھے اور مذہباً مسیحی تھے۔

اس دور میں مسلمانوں اور دینِ اسلامی سے متعلق بڑے عجیب عجیب ہتھکنڈے اباب کلیسا کی طرف سے پھیلائے گئے۔ کچھ مسلمانوں کی سفاکی کے قصے اور کچھ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بے سرو پا افسانے خوب خوب گھڑے گئے اور اسی زمانہ میں یورپ والوں کو یہ باور کرایا گیا کہ مسلمان مکہ میں رسول اللہ کے برنجی بت کو سجدہ کرنے کیلئے جایا کرتے ہیں۔

اس زمانہ کے اہل علمائے مستشرقین میں سب سے اول نام جو بردی اور لیاک "ایک فرانسیسی راسب کا تھا ہے۔ یہ فرانس میں ۱۷۹۳ء میں پیدا ہوا۔ اور ۱۸۳۳ء میں بمقام وٹیکن وناٹ پائی۔ اس نے اندلس کے مدارس میں برسوں رہ کر تعلیم حاصل کی اور اپنی قابلیت کی وجہ سے واپس آکر فرانس و ایتالیہ میں بڑا نام پیدا کیا۔ واپسی پر وہ ایتالیہ میں مستقل اقامت گزریں رہا۔ حتیٰ کہ ۱۸۹۹ء میں وہ بابائے اعظم کے جلیل القدر عہدہ پر منتخب ہو گیا۔ اس نے دو عربی مدرسے قائم کئے اور فلکیات و ریاضیات کی بعض کتابوں کے عربی سے ترجمے بھی کئے۔ اس کے تراجم و تصانیف کا مجموعہ ۱۸۹۹ء میں برلن سے شائع ہوا ہے۔ (بخیب الحقیقی، المستشرقون، ج ۱، ص ۱۷۶ء)

اس دور کے مستشرقین "اور لیاک" کے علاوہ تھنلین الا زلیقی المتونی ۱۸۸۰ء اور جودی سانٹا۔ ڈی کوئی۔ ایڈلارڈ۔ پطرس۔ یوحنا۔ رابرٹ۔ ہرمان۔ ڈنیل مورے۔ میکس اسکاٹ۔ لیونارڈو۔ تھامس

ڈی اکوین، روجربیکن اور رینڈلیو وغیرہ کے نام ملتے ہیں۔ یہ سب اندلس متقلیہ اور دیگر اسلامی ممالک کی درسگاہوں میں تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں۔ ادبہت سی عربی کتابوں کے فرنج اور لاطینی میں ترجمے کئے ہیں۔ تقریباً یہ سب راہب یا کلیسا کے خدام ہیں۔

اسی دور کا ایک بڑا فاضل اسے تورمیدا بھی ہے جس نے ایطالیہ میں تعلیم حاصل کی۔ بہت دنوں تک عیسائی خانقاہ کا مرشد اعلیٰ رہا۔ اس کے بعد تونس چلا گیا۔ وہاں صدق دل سے مسلمان ہو گیا۔ اور عبد اللہ کے نام سے مشہور ہوا۔ وہیں تقریباً اسی سال کی عمر میں ۳۳۲ھ میں وفات پائی۔ اس کی قبر تونس میں باب المنارہ میں ہے۔ (حوالہ سابقہ ص ۱۳۲)

شیخ عبد اللہ تورمیدا کے علاوہ ادبہت سے اطالوی اور فرنج مستشرقین نے مطالعہ کفر و بدعت دین حتیٰ کو پایا اور مسلمان ہو گئے۔ ان میں سے بعض نے اسلام پر لاطینی اور فرنج میں کچھ رسالے بھی لکھے تھے۔ خدا جانے کہ یہ رسالے اب کہیں موجود ہیں یا ضائع کر دئے گئے۔

۲۔ دوسرا دور جو یورپ کی بیداری پندرہویں صدی مسیحی سے اٹھارہویں صدی کے ختم تک تقریباً (۴۰۰) سال پر مشتمل ہے دولت عثمانیہ ترکیہ کی اقبال مندی کا زمانہ ہے۔ ۸۵۳ھ میں قسطنطنیہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا اور بہت سے ممالک یورپ عثمانیوں کے زیر نگین آ گئے۔ دوسری طرف یورپ میں عالم بیداری پیدا ہوئی۔ کلیسا کے خلاف بغاوتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ ہر طرح کی سیاسی، تعلیمی اور سماجی اصلاحات شروع ہوئیں۔ اور ان کالب وجہ بھی اسلام کے خلاف بہت ہی تلخ ہو جاتا ہے۔ یہ تلخی عثمانی فتوحات کے خلاف جذبات نفرت کی پیداوار ہے۔

اس دور میں ان کے کارنامے یہ ہیں کہ انہوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر عربی کتابوں کے قلمی نسخے نکالے اور ان کو طبع کر کے شائع کیا۔ ان کے ترجمے کئے اور اس کے لئے بادشاہوں نے خزانوں کے دروازے کھول دیئے۔ عالموں نے اپنی عمریں وقف کر دیں۔ ان کارناموں کے علاوہ خود یورپین زبانوں میں اسلام پر اس دور میں بہ کثرت کتابیں لکھی گئیں اور مطبع کی ایجاد نے ان کتابوں کی بہ کثرت اشاعت کو آسان کر دیا۔

اس دور میں یورپین اقوام نے مشرق کی سر زمین ایشیا و افریقہ پر قبضہ جمایا۔ مستعمرات اور یورپین مقبوضات کا یہی زمانہ ہے۔ انڈونیشیا، ملایا، ہندوستان، شمالیہ اور جنوبی اور مغربی و مشرقی افریقہ پر نیدرلینڈ، فرانس، جرمنی، برطانیہ اور اطالیہ کے تسلط کی ابتداء اس دور میں ہوئی جن علاقوں پر ان سے اتحاد پسندوں نے قبضہ کیا تھا ان میں سے اکثر میں مسلمانوں کی بڑی بڑی ہی نہیں بلکہ اکثریت کی آبادیاں تھیں۔

دہ کیا جاسکتے ہیں۔

قبضہ اور تسلط قائم رکھنے کے لئے ضروری تھا کہ ان کی زبانیں سیکھی جائیں ان کے عقائد و روایات سے واقفیت حاصل کی جائے۔ ان کو آپس کے اختلافات میں الجھایا جائے۔ ان میں مذہبی تخشع کو کم کرنے کے لئے ان کے یقین کو شک سے بدل دیا جائے۔ ان کے ایمان و عقیدہ کو وہم اور غیر ثابت شدہ حقیقت قرار دیا جائے۔

ان مقاصد کے لئے یورپین ممالک خصوصاً فرانس و جرمنی نے بڑی جدوجہد کی۔ اس وقت ۱۱ کے سامنے اہم ترین مسئلہ ایک یہ بھی تھا کہ دولت عثمانیہ کی قوت کو کسی طرح توڑا جائے اس کام کیلئے یہ ضروری تھا کہ عربوں اور ترکوں کے مابین منافرت اور دشمنی پیدا کر دی جائے اور نہ صرف پیدا کر دی جائے بلکہ اس منافرت کو دوامی صورت دے دی جائے۔ اس مقصد کے لئے فرانس کے بادشاہ لوئس ۱۴ نے بے دریغ دولت صرف کی مستشرقین اور مشرق شناسوں کو بڑی بڑی رقمیں دے کر ان سے عربی قومیت، عربی تمدن، عربی رسم و رواج اور عربوں سے متعلق دوسرے امور پر کتابیں لکھوائی گئیں، عربوں کی تعریف و توصیف کے گیت گائے گئے۔

اس زمانہ کے مستشرقین کا بہت بڑا طبقہ یہ باور کرانے کی دھن میں لگا ہوا نظر آتا ہے کہ اسلام سے پہلے ہی عرب بڑی عزت و شان کے مالک تھے۔ اسلامی تاریخ عربوں کے بعد شرف کی تاریخ کا محض ایک باب ہے۔ اب تک ہر تاریخیں لکھی جاتی تھیں وہ مسلمانوں کی تاریخ ہوتی تھی۔ عربوں کی الگ تاریخ کوئی نہیں لکھتا تھا۔ لیکن اس دور کی آخری دو صدیوں میں عربوں کو ترکوں کے خلاف تیار کرنے کی منظم جدوجہد یورپین حکومتوں نے مستشرقین کے ذریعہ شروع کی۔ عربی ممالک میں تحقیقاتی و فوڈ کی ابتدا ہوئی۔ آثار قدیمہ نکالے جانے لگے۔ اور عربوں کو وطن قومیت کے لئے تیار کیا جانے لگا۔ جس کا نتیجہ تقریباً سو سال کے بعد بیسویں صدی کے اوائل میں خاطر خواہ نکلا۔

اس دور کی آخری دو صدیوں میں اسلام کے خلاف کتابوں اور رسالوں کی تالیف و اشاعت کا کام ایطالیہ اور فرانس تک محدود نہ رہا بلکہ ان ہی ممالک میں تعلیم حاصل کرنے والوں کے ذریعہ یورپ کے دوسرے ممالک تک پھیل گیا۔ خصوصاً جرمنی اور نیدرلینڈ میں مطالعہ قائم ہوئے اور لوگ اس سلسلہ میں کام کرنے لگے۔ آخر میں انگلستان میں تعلیمی اور اشاعتی ادارے قائم ہو گئے۔

اس دور کے مشاہیر مستشرقین میں اولین نام مشرقی پرسٹل کا آتا ہے۔ یہ نارمنڈی کے ایک قصبہ بانٹوں میں ۱۷۱۷ء میں پیدا ہوئے اور ۱۷۸۷ء میں وفات پائی۔ ان کو بادشاہ وقت نے جاگیر بھی دی تھیں۔ انہوں نے ترکی اور دیگر اسلامی ممالک کے سفر کئے بہت سی قلمی کتابیں خریدیں اور

عربی و عبری زبان دانوں اور مسلمانوں کے عقائد و رسوم پر متعدد کتابیں لکھیں۔ یہ ایک مذہبی پشتوا تھے اور مذہب عیسوی میں بعض باتیں پیدا کرنے کے جرم میں حکومت فرانس نے انہیں قید کر دیا تھا۔ ان کی وفات بھی قید خانہ میں ہوئی۔ ان کے علاوہ اس دور کے مشاہیر مستشرقین میں بی ویٹیر (۱۶۱۳-۱۳۶۷) بی ڈی بریلر (۱۶۲۵-۱۶۹۵) انطون گالان (۱۶۶۶-۱۷۱۵) پادری رینا رڈو (۱۶۶۷-۱۷۲۰) اور پادری بارتلی (۱۷۱۶-۱۷۹۵) وغیرہ نے اپنے اپنے انداز میں اسلام پر کتابیں لکھیں۔

یہی وہ زمانہ ہے جب کہ کلیسا کا ظلم ٹوٹا اور اس دور کے آخر میں کچھ ایسے مستشرقین بھی پیدا ہوئے۔ جنہوں نے اپنے پیشرو مستشرقین کی تردید کی۔ اور ساتھ ہی کچھ نئے شہادت بھی پیدا کر دیے۔ تیسرا دور انیسویں صدی کی ابتداء سے ۱۹۲۵ء تک ہے۔ اس دور میں عربی کتابوں کی تصحیح اور اشاعت کا کام زیادہ وسعت کیساتھ پیدا ہوا۔ یورپ کی تقریباً ہر بڑی یونیورسٹی میں عربی اور اسلام کے مطالعہ کے لئے خاص شعبے قائم ہوئے۔ عربوں اور ترکوں کے مابین منافرت پیدا کرنے کی ہم بہت تیز کر دی گئی۔ اسلامی کتابوں کے ترجمے بکثرت شائع ہوئے۔ اس زمانہ میں اسلامی تحقیقات کے نام سے مسلمانوں کے اندرونی اختلاف اور جدید فرق اسلامیہ پر بہت سی کتابیں تصنیف کی گئیں۔ عربی قلمی کتابوں کی تشریحی فہرستیں شائع ہوئیں۔ تقریباً ہر ملک میں ایشیائی سوسائٹیاں وجود میں آئیں۔ اس دور کے مستشرقین عربی متون کی تصحیح اور علوم ریاضیہ و تجربیہ کے تراجم کی اشاعت کے ساتھ ساتھ دو مقاصد کے لئے کام کرتے نظر آتے ہیں۔ (اول) عربوں اور غیر عربوں میں تفریق کے لئے عربوں کی تعریف و توصیف اور غیر عرب مسلمانوں پر الزامات کا التزام اور (دوم) مسلمانوں کی روایات اور ان کی تاریخ کو ناقابل اعتبار قرار دینے کی مساعی۔

اس دور میں قرآن مجید کے متعدد ترجمے ہوئے، قرآن مجید کے الفاظ کی فہرستیں اور لغات القرآن بکثرت تیار کئے گئے۔ مسٹر جی فلگل (۱۸۰۲-۱۸۷۰) اور مسٹر ہملٹن المونی ۱۸۲۲ء مترجم ہایہ اسی دور کے علماء ہیں۔ اس دور کے مشہور مستشرقین میں سے ایڈورڈ ریہاسٹک (۱۸۱۹-۱۸۹۱) مسٹر میوزر مصنف و دشمنی آف اسلام۔ تھامس کارلائل، ولیم ہوک مارلسے، ایڈورڈ ہلر، ایل اسمنٹ، پادری ڈروم، سی۔ ای۔ ولسن گولڈزیہر، پادری کوشکر، جان جاک سدیو، لیونے کاتانی، پادری فاکاری۔ لازیزون، بلاشیر اور نالینو وغیرہم ہیں۔

مشہور پروفیسر پامر اور ان کے نامی گرامی شاگرد کرنل لارنس آف عربیا اسی دور کے بزرگ ہیں جو محتاد دور ۱۹۲۶ء میں امیر کاتانی کی وفات سے اب تک ہے۔ اس دور میں تحقیقات اسلامی

کا کام بن مستشرقین نے کیا ان میں زولدریکے اور ان کے شاگرد علامہ بروکھان اور پروفیسر سناؤ کو برٹمی اہمیت حاصل ہے۔ اسی طرح تھامس آرنلڈ، مسٹر جیکس، مونٹ، گمری واٹ، پروفیسر گویام، لی اسٹونج، مسٹر میب، مسٹر انڈوسن، پروفیسر مارگو لیتھ، ڈینی راس، مسٹر اولیری، مسٹر لوکارٹ، مسٹر براؤن، مسٹر سلٹن گنٹ، مسٹر لنڈاؤ اور مسٹر لوئیس وغیرہ ہم نے تحقیقات اسلامی کا کام کیا اور کر رہے ہیں۔ پادری زویلر لوتونی ۱۹۵۲ء بانی رسالہ سلم ورلڈ بھی اس دور کے ہیں جن کے متعلق خود مستشرقین کی یہ رائے ہے کہ ان کے تعصب نے ان کی تصنیفات کا علمی مرتبہ ہی ختم کر دیا۔

اس دور میں تحقیقات اسلامی کا دائرہ فقہ، اصول فقہ، فقه تک وسیع ہو گیا۔ اسلامی فرقوں کے حالات اور ان کے انکار کی طرف توجہ بڑھادی گئی ہے۔ اگرچہ اس سے پہلے بھی ان موضوعات پر کچھ نہ کچھ کام مستشرقین نے کیا ہے مگر اس عہد میں توجہ ان موضوعات اور تصوف اسلامی کی طرف زیادہ ہو گئی ہے۔ اس دور میں ایک بات یہ بھی پیدا ہو گئی کہ بڑی حکومتیں خدا بیزار سی اور مذہب سے نفرت کے اصول پر قائم ہوئیں۔ اس کی طرف توجہ ۱۹۵۵ء کے بعد سے ہوئی اور ۱۹۶۵ء کے بعد تو خدا بیزار مملکتوں کا مسلسل پروپیگنڈا خود عیسائیت کے لئے بلکہ دنیا کے تمام مذاہب کے لئے ایک مستقل خطرہ بن گیا۔ اس لئے بائبلستانے چند مستشرقین یورپ کا لب و لہجہ اسلام کے خلاف یادہ گوئی میں نسبتاً نرم ہو گئے اور اس وجہ سے مذاہب کی کافر نسوں، تقریروں اور مقالات صلح و آشتی میں اضافہ ہو گیا ہے اگرچہ اس صورت حال کا اثر سب پر نہیں پڑا۔ پادری سمول زویلر، ان کے ہمنوا پوری طاقت کے ساتھ اسلام قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھتے، کہ وہ اپنے لب و لہجہ میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکے۔ مگر پھر بھی دیگر مستشرقین کا ایک بڑا طبقہ اس خطرہ کو محسوس کر کے اپنی تحریروں کو مصلحتاً کسی قدر نرم کرنے پر مجبور ہو گیا ہے۔

مقاصد کسی ذی ہوش آدمی کا ارادی عمل بغیر علت غائی یعنی مقصد عمل کے ممکن نہیں ہے

اس لئے یہ کہنا صحیح نہیں ہو سکتا کہ مستشرقین کا عمل تحقیقات اسلامی کسی مقصد کے بغیر ہوتا رہا ہے یا ہو سکتا ہے، یقیناً یہ ساری محنت اور حکمتوں اور اوقات کی طرف سے اتنے بڑے پیمانہ پر کام بھی کوئی مقصد رکھتا ہے اور یقیناً ان اعمال کا کوئی مقصد ہے۔

کہا جاسکتا ہے کہ اس کا مقصد صرف تلاش علم ہو سکتا ہے لیکن یہ خیال اس لئے محض باطل ہو جاتا ہے کہ ہم قدیم زمانہ سے اس کام میں زیادہ تر ان ہی حضرات کو منہک پاتے ہیں جو عیسائیت کے پرہوش مبلغ ہیں اور آج تک اکثریت ان ہی مبلغین کی، اس کام میں مشغول نظر آتی ہے جو دین

مسیحی کے بہترین مبلغ ہیں۔ ذرا ان چند ناموں پر غور کیجئے یہ سب مسیحی پادری ہیں اور مدتوں تک متخاصم راہب رہ کر انہوں نے ترمیم پائی ہے۔

پادری الیاز المتونی ۱۸۵۹ء	پادری ریلو المتونی ۱۸۷۸ء
پادری مارٹن المتونی ۱۸۸۰ء	پادری بلن المتونی ۱۸۹۱ء
پادری ایوجی المتونی ۱۸۹۵ء	پادری کوشش المتونی ۱۸۹۵ء
پادری تری کوپر المتونی ۱۹۰۴ء	پادری جولیان المتونی ۱۹۱۱ء
پادری برودبر المتونی ۱۹۱۹ء	پادری میکارسختی المولود ۱۹۱۳ء
پادری بولوموائے المتونی ۱۹۲۹ء	پادری زیوفین المتونی ۱۹۲۸ء
پادری ڈورنڈ المتونی ۱۹۲۸ء	پادری مالون المتونی ۱۹۳۴ء
پادری لائنس المتونی ۱۹۳۷ء	پادری کونگلیٹ المتونی ۱۹۴۳ء
پادری لاپیرے المتونی ۱۹۵۰ء	پادری مونٹروے المولود ۱۸۸۰ء
پادری ہنری چارلس المولود ۱۹۰۴ء	پادری فلیش المولود ۱۹۰۴ء

یہ سب مبلغ (مشرقی) اور پادری ہیں اور کلیسا کے مذہبی عہدہ دار ہیں۔ انہیں بیش قرار تنخواہیں کلیسا اور اوقات کلیسا سے ملتی رہی ہیں۔

ظاہر ہے کہ ایک مسیحی راہب اور کلیسا کا عہدہ دار کلیسا کی تنخواہ لے کر اسلام پر تحقیقات کسی مقصد اور کسی جذبہ کے ماتحت کر سکتا ہے۔ اور یورپ کی استعماری حکومتوں نے ان پر جو کرداروں روپے خرچ کئے یا کر رہی ہیں۔ ان کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ عربی زبان سے ریاضیات، فلکیات، کیمیا، طب نباتیات اور حیوانیات کی کتابوں کے ترجمے کرنے والوں کو شاید یہ کہہ دیا جائے کہ محض تلاش علم کے لئے یہ سب کچھ کر رہے ہیں یا کرتے رہے ہیں۔ لیکن ایسے حضرات بہت ہی کم ہیں اور ہمارے موضوع سخن سے اس مقالہ میں یہ لوگ خارج ہیں۔ اسلامی عقائد، قرآن حکیم، اسلامی تاریخ، سیرۂ رسولؐ اور اسلامی تصوف پر تحقیقات کرنے والے ان مسیحی خانقاہ نشینوں اور مبلغوں کا مقصد صرف تلاش علم و ہنر کیسے ہو سکتا ہے؟

مشرقیین کی اسلامی تحقیقات کا مقصد جو ان کی تحریروں سے صاف ظاہر ہوتا ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈہ۔ استعمار کے لئے راسخہ کی ہمواری اور مسلمانوں میں تفریق پھیلانے کی جدوجہد کے سوا کچھ اور نظر نہیں آتا۔ اس مقصد کے لئے وہ بڑے خلوص اور تندہی سے کام کرتے

ہیں تحقیق کے نام سے منافقوں اور اسلام دشمن اشخاص کے قدیم اقوال ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالتے ہیں۔ اور چونکہ عرب عیسائیوں اور یہودیوں کے اکثر نام مسلمانوں کے سے ہوتے ہیں۔ اس لئے بڑی آسانی کے ساتھ وہ دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں مسلمان حکومتوں میں ہمیشہ سے آزادی رائے دی ہے۔ اس لئے ہزاروں یہودیوں اور عیسائیوں نے طرح طرح کی فضول اور سز تحریریں لکھی ہیں اور آج یہ تحریریں اسی طرح پیش کی جاتی ہیں۔ جیسے کسی مسلمان عالم دین کی لکھی ہوئی کتاب ہو۔ اس کے علاوہ خود مسلمانوں میں کچھ لامذہب اور زندقہ قسم کے افراد بھی داخل یا پیدا ہوتے رہے ہیں، یہ لوگ ان کی تحریروں پر خاص توجہ کرتے ہیں۔ مثلاً ایشار بن بود، ابو اس جیسے مشاہیر فساد اور زندقہ کی تحریروں کی کتاب الغانی کتاب اخوان الصفا الونیم کی کتاب الفتن اور اس قسم کی دوسری کتابوں سے مواد لیتے ہیں۔ بعض بالکل جعلی کتابیں جو کسی قدیم مصنف کی طرف منسوب کر دی گئی ہیں۔ مثلاً عبداللہ بن ابن داؤد کی طرف منسوب کتاب "المصنف" زبیر بن بکار کی طرف منسوب کتاب "نسب قریش" ابو علی سینا کی طرف منسوب "سالہ حشر الاجساد" وغیرہ ان کے مقاصد کے لئے بڑی کار آمد ثابت ہوتی ہیں۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ متون کتاب کی طباعت و اشاعت میں انہوں نے جو کام کیا ہے فہرست سازی اور اشاریہ نویسی میں جو محنتیں انہوں نے کی ہیں وہ لائق صد آفریں ان کی عنت و مساعی سے بہت سی نایاب اور قیمتی کتابیں چھپ کر ہمارے لئے قابل حصول ہو گئیں۔ لیکن جہاں انہوں نے ترجمہ و تحشیہ کا کام کیا ہے یا یہ طور کوئی کتاب لکھی ہے۔ وہاں کبھی بالا راہ اپنے جذبہ عداوت کے ماتحت اور کبھی محض اپنی جہالت سے کتاب کو کیا سے کیا بنا کے بھی رکھ دیا ہے اور عجیب عجیب گل کھلائے ہیں۔ مثال کے لئے مشہور مستشرق فلوجل کو یحییٰ انہوں نے قرآن مجید کا ایک نسخہ چھاپا الفاظ کی فہرست مرتب کی اور ۱۸۴۲ء میں ایک وسیع لغت الفاظ قرآن مجید کا شائع کیا۔ اس لغت میں انہوں نے ۳۹ الفاظ کے غلط عربی مادے لکھ دئے اور نتیجہ معانی بدل ڈالے۔ مثال کیلئے ان پانچ الفاظ کو دیکھئے۔

- ۱۔ اثرن کا مادہ "ا۔ ث۔ ر" قرار دیا۔ حالانکہ اس کا صحیح مادہ نعل ث۔ و۔ ر ہے۔
- ۲۔ الخاص کا مادہ "خ۔ و۔ ص" قرار دیا۔ حالانکہ اس کا صحیح مادہ نعل م۔ خ۔ ص ہے۔
- ۳۔ استبقوا کا مادہ "ب۔ ق۔ ی" قرار دیا۔ حالانکہ اس کا صحیح مادہ نعل س۔ ب۔ ق ہے۔
- ۴۔ وقرن کا مادہ "ق۔ ر۔ ن" قرار دیا۔ حالانکہ اس کا صحیح مادہ نعل ق۔ ر۔ ر ہے۔
- ۵۔ مقللا کا مادہ "ق۔ و۔ ل" قرار دیا۔ حالانکہ اس کا صحیح مادہ نعل ق۔ ی۔ ل ہے۔

اس تبدیلی سے معافی بالکل بدل گئے یہ وہ مسٹر فلورگل ہیں جن کو مستشرقین کے نزدیک سند مستند کا مقام حاصل ہے۔

چونکہ ہمیشہ سے یہ اعتراض مسیحیت پر کیا جاتا رہا ہے کہ انجیل مقدس کے نام سے جو کتاب پیش کی جاتی ہے وہ حضرت عیسیٰ کی غلط اور فرضی سوانحری ہے۔ اس میں ایک لفظ بھی وحی الہی کا نہیں ہے۔ اور یہ اعتراض بالکل صحیح ہے دنیا میں کہیں وحی الہی کا ایک لفظ بھی بجز نثران مجید کے موجود نہیں ہے۔ یہ امر واقعہ ہے اس کا کوئی جواب بیسائی مبلغین کے پاس نہیں ہے۔ اس لئے مستشرقین نے اپنی تحقیقات اسلامی کا سارا زور اس پر لگا دیا ہے کہ قرآن مجید بھی اصلی نہیں ہے۔ اور قابل اعتماد نہیں ہو سکتا۔ اس کے لئے وہ عجیب عجیب دلائل پیدا کرتے ہیں۔ مثلاً علامہ گولڈ زیہر اپنی کتاب مذہب التفسیر الاسلامی میں لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کتبہ ایک لفظ کی صحت ہی قابل اعتماد نہیں۔ کیونکہ ابتداً جب اسے لکھا گیا تو حروف پر نقطے نہیں تھے۔ اس لئے لوگوں نے نہ جانے کیا لکھا تھا اور کیا پڑھا۔

ذرا غور فرمائیے اس فاضل مستشرقین نے کیا بات پیدا کی ہے۔ جس قوم میں ماوراء اندھ حافظ رہے ہوں اور جس میں آج تک استاد سے شاگرد کی طرف علم کی منتقلی بذریعہ صورت و آواز ہو اس میں نقطہ کی اہمیت کیا ہے۔ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے آواز سننے تھے۔ یا کبھی ہماری تحریروں سے قرآن مجید یاد کرتے تھے۔ اور آج تک کسی مسجد اور کسی مدرسہ میں قرآن مجید بغیر معلم کی آواز کے بلیک بورڈ پر لکھ کر پڑھا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی آواز۔ مد۔ سکون۔ وقف۔ سبب یہ سب کچھ بذریعہ روایت محفوظ ہے اس کے لئے حروف اور نقطہ کی ضرورت بھی کہاں پڑتی ہے۔؟ شاید علامہ گولڈ زیہر کا مقصد یہ ہے کہ جب وحی آتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لکھوا کر اس لئے محفوظ فرما دیتے تھے کہ لوگ اگر مسجد میں رکھے ہوئے اس نوشتہ کو پڑھ لیا کریں۔ اور آپ کسی کو زبان سے کچھ نہیں سنایا کرتے تھے۔

یہی ہوتا تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی نے قرآن مجید کیسے یاد کیا۔ اور احرف شناس تو بہت سے حافظ قرآن صحابہ میں موجود تھے۔

اسی طرح کی ہل دیل اور مغالطوں کے ذریعہ حضرات مستشرقین یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ تورات شریف اور انجیل مقدس کی طرح قرآن مجید بھی دنیا سے ناپید ہو گیا۔ اسی طرح سیرۃ طیبہ اسلامی تارخ اور ائمہ اسلامی میں طرح طرح کے شک پیدا کرنے کی کبھی بالارادہ کوششیں کرتے ہیں۔ اور کبھی نقص مطالعہ اور غور علم و فضل کی آمیزش سے ایسی باتیں لکھ جاتے ہیں

سینے ایک مبلغ اور مستشرق ہیں ”لونی وندرمین“ انہوں نے ایک علمی مجلس میں یہ اعتراض کیا کہ ام المؤمنین بی بی خدیجہ الکبریٰ کے گھر حضرت زبیر اکثر جاتے تھے اور کبھی کبھی وہیں سو بھی جاتے تھے۔ ام المؤمنین ان کے سر میں لنگھی بھی کر دیتی تھیں حالانکہ اسلام میں کسی عورت کا غیر مرد سے اس طرح خلاصہ جاتر نہیں ہے۔ اس اعتراض کے بعد جب انہیں بتایا گیا کہ حضرت ام المؤمنین بی بی خدیجہ الکبریٰ حضرت زبیر کی حقیقی چھوٹی بھتیجی تھیں اور ان ہی نے بچپن سے ان کو پالا تھا۔ کوئی غیر نہ تھیں تو نہایت معصومیت سے فرمایا: ”اچھا یہی بات ہوگی۔“

مثلاًں سے بات بڑی طویل ہو جائے گی۔ اس لئے اب میں اس گفتگو کو ختم کرنا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے :-

۱۔ عیسائیوں اور یہودیوں کو ہمیشہ ہی سے اس کا صدمہ رہا ہے کہ اسلام نے شام و عراق و مصر و مراکش وغیرہ میں کیوں قدم جما لئے، اس کا انتقام لینے کیلئے انہوں نے تلوار کے ساتھ ساتھ قلم سے بھی کام لیا اور کام لے رہے ہیں، اور ہمیشہ کام لیتے رہیں گے۔ مسلمانوں کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ ان سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ شکایت کرنا بزدلی ہے۔ اور چوکنا رہنا ہوشیاری اور دانائی ہے۔

۲۔ عیسائی مبلغین ہر ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں وہ کسی مذہب کے مبلغ نہیں ہیں۔ کبھی وہ استعماری حکومتوں کے ہراول دستہ تھے اور اب یورپین تہذیب و تمدن کے نقارچی ہیں۔ جنہیں بیش تر ارتخا میں سیاسی مصالح اور تجارتی مقاصد کی تکمیل کے لئے دی جاتی ہیں۔ یہ مبلغ بھی ہوتے ہیں۔ اور پروفیسر بھی۔ اور کبھی کوئی اور روپ بھی دھار لیتے ہیں۔

۳۔ کسی کی بات کو بغیر تحقیق و تحقیق کے قبول نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے مستشرقین کے علم و فضل سے مرعوب ہو کر کوئی بات قبول کی جاسکتی۔ رہی اچھی اور سچی بات تو یہ درست سے ملے یا دشمن سے، کلمۃ المحلۃ صالۃ المؤمنین ایما و جدت فصاحت و بجا۔ (کلمہ حق مومن کا کھویا ہوا مال ہے، جہاں کہیں مل جائے مومن ہی اس کا زیادہ حق دار ہے۔)

■ ■

اسلام کا دیگر معاشی نظاموں سے موازنہ

~~~~~ علامہ شمس الحق افغانی مدظلہ کے قلم سے ~~~~~

سرماہ داری، کمیونزم، سوشلزم پر زبردست تنقید اور اسی کے مقابلہ میں اسلام کے عادلانہ معاشی نظام پر سیر حاصل تبصرہ، بہترین کتابت و طباعت۔ قیمت ۱۵ روپے

لکھنؤ : مکتبہ حکمت اسلامیہ، نوشہرہ صدر

خداوند تعالیٰ کے وجود پر

فلاسفہ

اء

ائمہ اسلام

سے دلائل

اسلام

کے

بنیادی

اصول

اور

سائنس

اس سے قبل جو بارہ دلائل اثبات وجود باری پر پیش کئے گئے وہ فلسفہ جدید کے تحت پیش کئے گئے، جن کو سائنسی دلائل کہا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ قدیم فلسفہ یونان کی اکثریت وجود باری کی قائل ہے، اور انہوں نے اپنے فلسفہ کی روشنی میں اثبات باری تعالیٰ پر دلائل پیش کئے۔

دلیل حدوثی | ۱۔ حدوثی دلیل جس کا حاصل یہ ہے کہ کل کائنات کی حقیقت یا جسم ہے۔ جیسے

غناہر اربعہ باد، خاک، آب و آتش۔ افلاک، ستارے، مرکبات، معدنیات، نباتات، حیوانات۔

انسان یا جسم سے قائم چیزیں مثلاً گرمی سردی، سختی نرمی، سیاہی سفیدی، اور جسم حادث یعنی نوپیدا ہے۔ کیونکہ ہر جسم مرکب ہے، یعنی اجزاء کے جوڑ سے پیدا ہوا ہے، اور جس چیز کے لئے جوڑ ہوا اس کے

لئے توڑ بھی ہوتا ہے اور توڑ سے مرکب کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ اس لئے جسم حادث اور قابل عدم ہے۔ اس کے علاوہ جسم تغیر پذیر ہے۔ کبھی گرم کبھی سرد کبھی نرم کبھی سخت کبھی سیاہ کبھی سفید ہے۔

اور جس چیز میں صفات کا تغیر ہوتا ہے اس میں عدم اور وجود کا تغیر بھی آسکتا ہے کہ معدوم سے موجود اور موجود سے معدوم ہو جائے۔ اس لئے جسم حادث ہے اور مادہ میں بھی یہی اوصاف پائے جاتے

ہیں، لہذا وہ بھی حادث قرار پایا۔ جب عالم حادث ٹھہرا، تو اس کے لئے احوال اور ایجاد کرنے والا ضروری ہے۔ اگر عالم کا موجد بھی حادث ہو تو اس کے لئے بھی پیدا کنندہ اور محدث کی ضرورت

ہوگی اسی طرح تسلسل لازم آئے گا، یعنی لامتناہی سلسلہ کا وجود جو دونوں فلسفوں کے ناظر سے محال ہے۔

لہذا محدث عالم ایسی ذات ہوگی جو حادث نہ ہو بلکہ قدیم ہو۔ اور اس ذات کے لئے ضروری ہوگا کہ علم و حکمت سے موصوف ہو، کیونکہ اس قدر عظیم پر حکمت عالمی مشین کے لئے کسی بے سمجھ ہستی کا کام نہیں۔ جبکہ معمولی میز بھی بے سمجھ جماد یا حیران نہیں بنا سکتا۔ اور اس ذات کا حیات اور ارادہ کے اوصاف سے موصوف ہونا بھی ضروری ہے تاکہ وہ حیات اور ارادے کی صفات کو انسان میں پیدا کر سکے۔ ایسی ذات صرف خدا ہے، لہذا خدا کا وجود ثابت ہوا۔

دلیل امکانی ۲۔ فلسفہ یونان کا متفقہ فیصلہ ہے۔ اور جدید فلسفہ بھی اس سے متفق ہے کہ جب وجود کو کسی چیز کی طرف منسوب کیا جائے یا عدم کر۔ تو یا اس چیز کا وجود یعنی ہونا ضروری ہوگا، یا عدم اور نہ ہونا ضروری ہوگا۔ ہونا اور نہ ہونا دونوں غیر ضروری ہونگے۔ پہلی چیز کا نام واجب الوجود یعنی خدا ہے۔ دوسری چیز کا نام محال اور ممتنع ہے جیسے دو دہنے پانچ یا دو نعتیہ صول مثلاً ایک کپڑے کا بیک وقت سیاہ و سفید ہونا۔ تیسری چیز ممکن ہے، مثلاً انسان کا کوئی فرد مثلاً زید کہ اس کا ہونا نہ ہونا دونوں ضروری نہیں اگر ہونا ضروری ہوتا، تو اس کے وجود سے پہلے اس کا عدم نہ ہوتا۔ اور مرنے کے بعد بھی اس کا عدم نہ ہوتا۔ اور عدم بھی ضروری نہیں ورنہ زید کبھی بھی موجود نہ ہوتا۔ اس لئے تمام کائنات تیسری قسم یعنی ممکنات میں داخل ہیں کہ ان کا ہونا بھی ضروری نہیں اور نہ ہونا بھی ضروری نہیں بلکہ کائنات کا ہونا نہ ہونا کسی علت کی وجہ سے ہوگا، لیکن وہ علت اور سبب کائنات ممکن نہ ہوگا، ورنہ اس کے لئے دوسری علت کی ضرورت ہوگی۔ اور لامتناہی سلسلہ کا وجود لازم آئے گا۔ جو محال ہے۔ تو ضرور وہ علت واجب الوجود ہوگی۔ اور وہی خدا ہے۔ ممتنع کا تو خود وجود نہیں اس لئے وہ کسی ممکن کو وجود قطعاً نہیں دے سکتا۔

دلیل بالذاتی ۳۔ ممکنات عالم کے لئے وجود یا اس کی ذاتی صفت ہوگی اور خانہ زاد ہوگی۔ یا عارضی اور بیرونی علت کی وجہ سے وجود ممکنات میں آیا ہوگا۔ تیسری کوئی صورت نہیں۔ پہلی صورت صحیح نہیں، کیونکہ ذاتی صفت لازماً ہوتی ہے۔ اور موصوف سے فاعل نہیں ہوتی۔ جیسے آگ کی گرمی کہ آگ سے جدا نہیں ہوتی۔ جب تک آگ ہوگی تو گرمی ضرور ہوگی، لیکن ممکنات عالم سے وجود الگ ہو سکتا ہے انسان نبات میں ہر ایک کبھی موجود ہے تو کبھی نہیں، جو ان تینوں کا حال وہ تمام اجسام عالم اور کائنات کا بھی حال ہے کہ سب ممکن ہے، اور سب اجسام ہیں تو جب وجود کی حیاتی انسان حیوان نبات سے ہو سکتی ہے تو دیگر ممکنات سے بھی ہو سکتی ہے تو کائنات اور ممکنات کی حالت وجود کے لحاظ سے ایسا ہے جیسے گرمی پانی کے لئے کہ پانی کے

ساتھ کبھی گرمی ہوتی ہے، جبکہ اس کو گرم کیا جائے۔ اور کبھی نہیں ہوتی جب ٹھنڈا ہو۔ لہذا ممکنات ذاتی صفت نہیں عرضی ہے۔ جیسے پانی کی گرمی عرضی صفت ہے۔ یہ ضروری ہے کہ اسی عرضی صفت کی علت سے سوال کیا جائے۔ مثلاً پانی کے متعلق یہ سوال ہو سکتا ہے کہ پانی کیوں گرم ہے کیونکہ گرمی پانی کی ذاتی صفت نہیں لہذا گرمی کی علت سے سوال کیا جاسکتا ہے۔ جسکا جواب یہ ہوگا کہ آگ نے پانی کو گرم کیا ہے۔ لیکن آگ کے متعلق یہ سوال غلط ہے کہ آگ کیوں گرم ہے، کیونکہ گرمی آگ کی ذاتی صفت ہے اور ذاتی صفت ذات کے ساتھ لازم ہوتی ہے کہ کسی علت کی وجہ سے ذات میں نہیں ہوتی اسی طرح ممکنات کا وجود چونکہ ذاتی نہیں لہذا سوال ہوگا۔ کہ ممکنات عالم کیوں موجود ہیں۔ جواب یہ ہوگا کہ واجب الوجود خدا نے اس کو وجود دیا اور اسی کی وجہ سے موجود ہیں، تو آگ کے سوال نہ ہوگا کہ واجب الوجود کیوں موجود ہے۔ کیونکہ آگ کی گرمی کی طرح وجود خدا کی ذاتی صفت ہے کہیں عارضی نہیں، لہذا ممکنات کے وجود کا سوال اس وجود کی علت یعنی خدا پر ختم ہوا اور خدا کے وجود کا سوال بالذات ہونے کی وجہ سے کیونکہ ذریعہ نہیں کہا جاسکتا کہ وجود باری تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے۔ کسی میر دنی علت سے اسکی آمد نہیں ہوتی اس لئے خدا کی ہستی ثابت ہوئی۔

۴۔ دلیل نفسیاتی تجوی | محبوبات کی دو قسمیں ہیں۔ اول محبوب غیر کامل مثلاً جان، مال، اولاد، بیوی اور عزت و جاہ۔ یہ محبوبات اس لئے غیر کامل ہیں کہ زوال پذیر ہیں۔ محبوب کامل رب العالمین جو تمام محبوبات غیر کاملہ اور تمام انسانی نعمتوں کا سرچشمہ ہے اور غیر کامل محبوب کی محبت محبوب کامل کی نسبت ناقص ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں انسان نے اللہ کی محبت کی راہ میں ان یاغی محبوبات غیر کاملہ جان، مال، اولاد، بیوی اور جاہ کو قربان کیا ہے۔ کیونکہ کامل محبوب کی راہ میں ناقص محبوب کی قربانی ایک فطری امر ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ محبت غیر کاملہ کا محبوب موجود ہے، جان مال اولاد بیوی عزت و جاہ سب معدوم ہیں۔ کیونکہ معدوم چیز محبوب بن نہیں سکتی۔ تو محبوب کامل یعنی خالق عالم کیونکہ معدوم ہوگا۔ جبکہ معدوم محبوب بننے کے قابل نہیں۔ لہذا محبوب کامل زندہ اور موجود ہے محبوب ناقص اس کے مقابلہ میں مردہ کی طرح ہے۔ بقول حضرت رمیؑ ہے

عشق با مردہ نباشد پا نداز
عشق را با حیی و با قیوم دار
عشق شو کہ غرق ہست اندرین
عشق ہائے اولین و آخرین

۵۔ نفسیاتی دلیل التجائی | دنیا میں کمزور، ضعیف اور مظلوم افراد کی تعداد زیادہ ہے اور قوی ظالم افراد کی تعداد کم ہے۔ جو ضعیفوں پر ظلم کرتے ہیں۔ لیکن ان سے مظلوم انتقام نہیں لے سکتا۔

اس لئے اگر قاهر و جابر قوت یعنی ذات باری تعالیٰ کا عقیدہ اور تصور موجود نہ ہو۔ تو مظلوم کے لئے کوئی سہارا باقی نہیں رہے گا۔ اور مظلوم کا دل ناامیدی اور فطرت کے باعث ٹوٹ جائے گا۔ اور اس کے ضعف اور ٹوٹے ہوئے دل کے لئے کوئی سہارا نہ رہے گا، جس سے اسکی قلبی قوت فنا ہو جائے گی۔ اس لئے عقیدہ ثبوت باری فطرت کا تقاضا ہے۔ تاکہ وہ مظلوموں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کے لئے مرہم کا کام دے۔ اور اس کو ناامید نہ ہونے دے۔ اور ان کو اس جذبہ کے تحت آمادہ عمل کر دے کہ اللہ کی قوت انقلاب پیدا کر کے اسکی امداد کرے گی۔ لہذا ناامید نہ ہوں۔ اور جو شخص عمل کو زندہ رکھیں۔ اسی عقیدہ اثبات باری نے ہمیشہ انسانی تاریخ میں بے کسوں اور مظلوروں کو جرأت دلائی ہے۔ اور اسی نے مظلوموں کو طاقت و رظاموں پر غالب کیا ہے۔

۹۔ دلیل غرق نفسیاتی | ذیل کے چھ دلائل بزرگان دین نے عام فہم سائنس کی شکل میں ارشاد فرمائے ہیں جو تفسیر کبیر میں مذکور ہیں جن میں سے ایک دلیل غرق ہے۔ امام جعفر صادقؑ سے کسی نے پوچھا کہ خدا کے وجود پر کیا دلیل ہے۔ آپ نے فرمایا۔ اگر تم سمندر میں کشتی پر سوار ہو اور کشتی ایسی ٹوٹ جائے کہ اسکی ایک تختی بھی تمہارے ہاتھ میں باقی نہ رہے۔ اور ڈوب جانے کا قومی خطرہ پیدا ہو جائے تو کیا اس وقت بھی تم کو غرق ہونے سے بچنے کی کوئی امید باقی رہتی ہے کہا کہ امید تو باقی رہتی ہے۔ فرمایا کہ امید کا ظاہری سہارا تو موجود نہیں پھر بھی امید باقی ہے۔ یہ امید پوشیدہ جس سہارے کی وجہ سے باقی ہے وہی خدا ہے۔ جو ضمیر کی گہرائی میں موجود ہے۔

۷۔ دلیل غلگی | امام اعظم ابوحنیفہؒ کو ایک ملحد کے ساتھ مناظرہ میں بلایا گیا۔ وہ مناظرہ کرنے کے لئے دیر سے پہنچے۔ آپ سے تاخیر کی وجہ پوچھی گئی۔ آپ نے فرمایا میرا مکان دیرپا ہے دجلہ سے پار تھا، کشتی موجود نہ تھی، انتظار کیا۔ یہاں تک کہ درخت کٹ کر کشتی خود بخود تیار ہوئی۔ پھر خود بخود میرے پاس کنارے پر پہنچی۔ میں سوار ہوا، تو خود بخود چلنے لگی، یہاں تک کہ میں پار ہوا۔ ملحد نے کہا کہ یہ پاگلوں کی سی باتیں ہیں۔ کشتی نہ خود بخود بن سکتی ہے نہ غلاج کے بغیر خود بخود چل سکتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے تیرا عقل میں فتور ہے۔ امام اعظمؒ نے فرمایا اس سے بڑا پاگل بن تم میں موجود ہے کہ جب چھوٹی سی کشتی کے لئے خود بن جانا اور خود بخود چلنا نامعقول ہے، تو کائنات کی یہ عظیم الشان کشتی خود بخود کیسے بنی اور خود بخود کیسے چل سکتی ہے۔ ملحد الجواب ہوا۔ اور نہ اسکی بستی کا اُسے اقرار کرنا پڑا۔

۸۔ دلیل صوتی | امام مالکؒ سے باری تعالیٰ کے وجود پر دلیل دریافت کی گئی۔ آپ نے آوازوں کے اختلاف سے وجود باری تعالیٰ پر استدلال کیا۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ تمام اولاد آدم میں سے ہر فرد

کی آواز دوسرے سے مختلف ہے۔ اور آج تک اور اسی طرح آئندہ بھی در آدمیوں کی آوازیں ایک جیسی ہو رہی ہیں۔ حالانکہ جس ہوا کے قیاس سے آواز کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ وہ ایک ہے گلے کی ساخت بھی ایک جیسی ہے۔ گردوں اور اربوں آوازوں میں یہ باریک فرق خدائے حکیم کی بہترین صنعت کاری کی دلیل ہے۔ اور یہ ایک ایسا عمل ہے شعور مادہ سے منسوب کرنا نادانی ہے۔

۹۔ دلیل توتی | امام شافعیؒ سے جب وجود باری تعالیٰ کی دلیل طلب کی گئی۔ تو آپ نے دقت توت کے ورق اور اس کے پتہ کو دلیل میں پیش کیا۔ کہ توت کی پتی ایک جیسی ہے، لیکن جب اس کو اونٹ کھاتا ہے تو اس سے میٹنی پیدا ہوتی ہے۔ اور ریشم کا کپڑا اس کو کھانا ہے تو اس سے ریشم پیدا ہوتی ہے۔ اور جب شہد کی مکھی کھاتی ہے تو شہد پیدا ہوتا ہے۔ اور جب آہر ختن اسے کھانا ہے تو اس سے مشک اور کستوری پیدا ہو جاتی ہے۔

۱۰۔ دلیل بھینی | امام احمدؒ سے ثبوت باری کی دلیل دریافت کی گئی تو آپ نے مرغی کے انڈے سے بچہ نکالنے پر استدلال کیا۔ انڈوں پر مرغی بیٹھ کر اکیس دن بیٹھتی اور آزادانہ نقل و حرکت ترک کرتی ہے جو اگر دوسرے وقت میں کوئی زبردستی کسی جگہ بیٹھنے کا مرغی کو پابند کرنا چاہے تو پابند نہ ہوگی۔ پھر اس مرغی کو یہ بتلانا کہ انڈے میں بچہ نکلنے کا وقت پہنچ گیا ہے۔ پھر مرغی کا اس بچے کو غذا پیش کرنا اور سردی سے بچاؤ اور خطرات سے محفوظ رکھنے کے لئے بال دپر کے نیچے پھیلائے رکھنا یہ سب الہامات الہیہ جو خدائے حکیم مرغی کے دل و دماغ میں ڈالتا ہے۔ سب وجود باری تعالیٰ پر دلالت کرتے ہیں۔

۱۱۔ دلیل نباتی | ابو نواس اور سعدی رحمہما اللہ علما نے نباتات سے خدا کی ہستی پر استدلال کیا ہے۔ ابو نواسؒ نے کہا ہے

تامل فی نبات الارض والنظر	الی اشار ما صنع الملیک .
عیون من یحین مشاہدات	وازهار کما الذهب السبیلک
على قضب الزبرجد مشاهدات	بان الله لیس له شریک

سعدیؒ کہتے ہیں۔

برگ درختان سبز و نظر ہو شیار
ہر ورق دفتر نیست معرفت کردگار
نباتات کا تخم ایک، پانی ایک، مٹی ایک، پھر اس میں سے کچھ بڑھ کچھ پودست کچھ شاخ
کچھ پھول اور کچھ تنہ و خار بن جاتے ہیں۔ یہ مختلف کاریگری صالح حکیم کا فعل ہے، جو خدا ہے۔

۱۲۔ دلیل عکسوتی | مکڑی کے جانے کا ہر ایک تار چار تاروں سے مرکب ہے۔ اور ان چار تاروں میں سے ہر ایک چار ہزار تاروں سے مرکب ہے۔ یعنی ہر ایک تار سولہ ہزار تاروں کا مجموعہ ہے اور پھر انتہائی باریک ہے۔ اگر کسی بڑے انجنیر کو وہ مادہ دیا جائے جس سے وہ تار بنتا ہے تو وہ ہرگز نہیں بنا سکے گا۔ کیونکہ اس قدر حقیر اور کم مادہ سے سولہ ہزار تاروں کا مجموعہ ایک باریک تار بنا دینا بڑا عظیم کارنامہ ہے، پھر اس جانے میں مختلف ہندسی اشکال ہیں۔ کیا یہ تمام کاروائی جو مکڑی جالا بنتے وقت وجود میں لائی یہ بغیر الہام الہی کے ممکن ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس لئے بارے تعالیٰ کا وجود ثابت ہوا۔ (تفسیر طغاری ص ۳۶)

۱۳۔ دلیل لسانی | اولادِ آدم جو زمین پر آباد ہے، وہ اپنے مقصد کو اپنی زبان کے ذریعہ ظاہر کرتی ہے۔ جو اس نے اپنے والدین سے سیکھی ہے۔ والدین نے اپنے والدین سے علیٰ ہذا القیاس اور یہ تک زبان سیکھنے کا یہ سلسلہ پیچتا ہے۔ اب اول انسان جس پر دونو فلسفوں کا قدیم ہر یا جدید الفاظ ہے کہ پہلا انسان جس سے پیشتر اور کوئی انسان نہ تھا۔ وہ خواہ دستِ قدرت سے پیدا ہوا یا بقول ڈارون لاشکل ارتقاء دونو صورتوں میں سوال ہو گا کہ اول انسان نے بولی اور زبان کس سے سیکھی کیونکہ اس سے پیشتر تو کوئی انسان تھا ہی نہیں۔ تو جواب یہی ہو گا۔ کہ پہلے انسان کو زبان اور بولی کا علم خداوند تعالیٰ کے الہام سے حاصل ہوا۔ اس لئے خداوند موجود ہے۔

۱۴۔ دلیل ارتقائی | انسان قدرت کا شاہکار ہے لیکن حیات ایک شعبہ ہے۔ جو موت کے ایک جھونکے سے ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا ابدیتِ حیات ضروری ہے جس کی تحصیل کے لئے پانچ منازل کو طے کرنا لازمی ہے۔

۱۔ شخصی انا۔ ۲۔ ملی انا۔ ۳۔ انسانی انا۔ ۴۔ کائناتی انا۔ ۵۔ الہی انا۔

شخصی انا کا مقصد یہ کہ شخص کی حرکات و اعمال کے لئے ایک بلند مقصد متعین کیا جسکی وجہ سے جذبات کی تجدید پیدا ہو۔ اور اعمال کا تناقص رفع ہو۔ قرآن نے دامنِ خافت مقام ربہ وخی النفس عن المہوی۔ کے ذریعہ جذبات و خواہشاتِ شخصی کو خوفِ مجازاتِ اعمال کے تحت محدود کیا ہے۔ اور اعمال میں تناقص رفع کر کے یگانگت پیدا کی۔ اور اس کے لئے مقصد تعمیرِ شخصیت بزرگ صلاح متعین کیا۔

ملی انا کے لئے افراد ملت کے تناقصِ اعمال کو ختم کرنا ہے اور شخصی مفادات کو ملت کے مفادِ اجتماعی میں مدغم کر کے مقصدِ ملت کو متعین کرنا ہے۔ قرآن نے اسی ملی انا کے مقصد کو اس آیت

واضح کیا ہے: و تعاونوا بالبر بالحق و لا تعاونوا علی الاثم و العداۃ۔ کہ افراد ملت کا جملہ تعاون حق کے لئے صرف ہو اور تعاون باطل سے کنارہ کش ہوں۔

انسانی انا کا مقصد یہ ہے کہ تمام اقوام عالم کے مقاصد کو ایک عظیم انسانی مقصد کے تحت منظم کیا جائے اور واحد انسانی مفاد کو تمام افراد انسان کے لئے نصب العین قرار دیا جائے۔ تاکہ بین الاقوامی متصادم مفادات ایک ہی انسانی مقصد عظیم کے تحت منظم ہو کر سب انسانوں میں فکر و عمل کی یکسانیت پیدا کر کے اقوام عالم کے باہمی مناسبات اور محاورات کا خاتمہ کیا جائے۔ قرآن نے اسی وحدت مقصد کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثیٰ و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکر مکم عند اللہ اتقاکم۔ "اے لوگو! ہم نے تم سب کو ایک ماں باپ سے پیدا کیا۔ اور بنایا تم کو قومیں اور ذاتیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان لو بیشک تم میں عزت مند وہ ہے۔ جو سب سے زیادہ پابند حق ہو۔"

اس آیت میں وحدت بشری کا اعلان ہے کہ سب انسان درحقیقت ایک ماں باپ آدم و حوا علیہما السلام کی اولاد ہے۔ اور سب ایک ہی خدا کی مخلوق ہیں۔ ایک اللہ کی زمین پر آباد ہیں۔ لہذا سب انسانی مصلحت کے لئے کوشاں رہیں۔ نسلی اور جغرافیائی تفریق سے بچیں۔ کہ یہ تفریق محض تعارفی ہے۔ تجارتی نہیں۔ جسکی وجہ سے تم جنگیں برپا کرو۔ عزت، غلبہ، اور قوت سے وابستہ نہیں۔ انصاف اور حق پرستی سے وابستہ ہے۔ یہ وہ انسانی انا ہے جس سے تمام اقوام ایک انسانی وحدت میں مدغم ہو جاتی ہے۔ اور تمام مظالم اور خورخیزوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔

کائناتی انا :- تمام کائنات عالم بھی ایک وحدت ہے، جو انسان کی منفعت اور خدمت کے فرائض انجام دے رہی ہے۔ و سخر لکم ما فی السموات و الارض۔ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات عالم کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے۔ لہذا اس کو مفاد انسانی میں صرف کرنے کی کوشش کرو تعصب استعمار اور اختصاص نوائد کے مذموم مقصد سے اجتناب کرو۔ اور کائنات عالم کے بیشمار فوائد کو نفع انسانی کے عمومی فائدہ بھی مدغم کرو۔

الہی انا :- اس کائناتی انا کے بعد الہی انا کی طرف انتقال کرو۔ وہ یہ ہے کہ تمام اقوام دائم اور افراد بشر کائناتی مقصد مشترک کو رضا الہی کے مقصد مشترک میں مدغم گردیں۔ سب کی سرکارت و اعمال رضا الہی کے مقصد اور اس کے قانون عدل کی اطاعت ہو۔ جس کا واحد ذریعہ ایمان و عمل صالح ہے۔ اس سے انسان کائنات عالم سے ملند ہو کر خالق کائنات سے مربوط ہو جاتا ہے۔ اور اس کی حیات خالق اپنے خالق سے مشابہت اور مناسبت کی وجہ سے حیات ابدی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور اللہ ابدی کی طرح انسان اپنی زندگی کو ابدی بنا سکتا ہے۔ (باقی آئندہ)

جناب انٹرنیٹ ایسے

علامہ انور شاہ کاشمیری اور اقبال

ڈاکٹر اقبال مرحوم ایک نامور شاعر اور بلند پایہ مفکر ہونے کے ساتھ ساتھ فلسفہ کے دقیق النظر عالم بھی تھے۔ انہوں نے زندگی کا ایک حصہ اسلامیات کے مطالعہ میں گزارا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلامی بصیرت عطا کی جو ان کے کلام میں روح کی حیثیت سے جاری و ساری ہے۔ ڈاکٹر مرحوم کا دورانِ تعلیم میں فلسفہ کی طرف رجحان زیادہ رہا۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے فلسفہ میں ایم اے کیا اور بعد ازاں بریٹنی سے "فلسفہ عجم" پر ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ ڈاکٹر مرحوم نے قدیم و جدید اور مشرق و مغرب کے فلسفیانہ سرمایے پر تنقیدی نظر ڈالی تھی اور فلاسفہ کی این و آں سے باخبر تھے۔

ایک عرصہ ڈاکٹر مرحوم کی توجہ فلاسفہ کے پسندیدہ موضوع "مسئلہ زمان و مکان" پر مرکوز رہی۔ اس سلسلے میں انہوں نے ارسطو اور زینو (Zero) سے لیکر نیوٹن (Newton) تک کے خیالات پر تحقیقی نظر ڈالی اور ساتھ ہی مسلم مفکرین اور صوفیاء کے خیالات کا بہ نظر غائر مطالعہ کیا۔ ۱۹۲۸ء میں ڈاکٹر مرحوم نے مدراس میں خطبات دئے جو ۱۹۳۰ء میں "تشکیل جدید الہیات اسلامیہ" (Reconstruction of Religious Thoughts in Islam) کے نام سے شائع ہوئے۔ ان خطبات کا بیشتر حصہ اسی تصور زمان و مکان کی تشریح و تفسیر پر مشتمل ہے۔ ڈاکٹر مرحوم کے ہاں "مسئلہ زمان و مکان" کی جو اہمیت تھی وہ ان کے مندرجہ ذیل اقتباس سے ظاہر ہے۔

"اسلامی تہذیب کی تاریخ کے مطالعہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خالص ذہنی مسائل

ہوں یا مذہبی نفسیات یعنی اعلیٰ تصرف کے مسائل ہوں۔ سب کا نصب العین اور مقصود یہی ہے کہ لامحدود کو محدود سمجھ کر اندر سمویا جائے۔ ظاہر ہے کہ جس تہذیب کا یہ مطمح نظر ہو اس میں زمان و مکان کا سوال و حقیقت زندگی اور موت کا سوال ہے۔ (خطبات تشکیل جدید ایمات اسلامیہ ص ۱۸۷)

ڈاکٹر اقبال مرحوم نے خطبات میں مسلم علماء کے مختلف نظریات اور مکاتیب خیال (Schools of thoughts) کا تنقیدی جائزہ لیا ہے۔ اشاعرہ معتزلہ وغیرہ سے تفصیل بحث کی ہے اور خاص کر الاشعری (۲)، ابن حزم (۳۵۶ھ) طوسی (۴۶۷ھ) اور عراقی (۴) کے افکار کو غور و فکر کا موضوع بنایا ہے۔

ڈاکٹر مرحوم نے معاصر اہل علم سے اس سلسلے میں خاصا استفادہ کیا۔ علامہ سید سلیمان ندوی (۲۲ نومبر ۱۹۵۳ء) سے جو خط کتابت ہوئی ”اقبال نامہ“ میں درج ہے۔ مزید برآں احباب سے گفتگو اور بات چیت کے ذریعے ”تصور زمان و مکان“ کو سمجھنے کی کوشش کی۔ مولانا ظفر علی خاں (۱۹۵۶ء) کے بقول علامہ عبداللہ العلامی (۴) مشہور مسلم صوفی ابن عربی (۳) کے افکار و نظریات کی تدریس کے لئے ان کے ہاں جایا کرتے تھے۔ (نقوش شخصیات تبر حصہ دوم ص ۸۲)

ڈاکٹر صاحب نے خطبات مدراس کے دوران میں سید انور شاہ کاشمیریؒ سے بھی استفادہ کیا تھا۔ اور اس استفادے کا اندازہ شاہ صاحب کے اس قول سے کیا جاسکتا ہے کہ ”مجھ سے جتنا استفادہ ڈاکٹر اقبال نے کیا ہے کسی مولوی نے نہیں کیا۔“ (الذیاد ذری - محمد انوری مرحوم) ص ۱۷۱

مولانا انور شاہ کاشمیریؒ اور ڈاکٹر اقبال مرحوم کی پہلی ملاقات ۱۹۲۱ء میں ہوئی تھی۔ ڈاکٹر عبداللہ چغتائی رقمطراز ہیں :-

”جمعیت علمائے ہند کا ایک عظیم الشان جلسہ ۱۹۲۱ء میں لاہور میں منعقد ہوا جس کے روح رواں ہمارے ہر دلعزیز مرحوم مولوی عبدالقادر قصوری تھے۔ راقم (ڈاکٹر عبداللہ چغتائی صاحب) نے اتنے علماء دین کا مجمع پھر کبھی نہیں دیکھا۔ میرا خیال ہے کہ کم سے کم ہندو پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا جلسہ اس کے بعد نہیں ہوا۔ حسن اتفاق سے اس جلسہ میں راقم (عبداللہ چغتائی صاحب) کی معرفت علامہ اقبال کا تعارف حضرت انور شاہ اعلیٰ اللہ مقام سے پہلی مرتبہ ہوا تھا۔۔۔

(روزنامہ ”نوائے وقت“ راولپنڈی ۱۹ مئی ۱۹۶۶ء ص ۱)

اس کے بعد علامہ انور شاہ صاحب انجمن خدام الدین کے سالانہ جلسہ منعقدہ ۱۹۲۵ء میں لاہور تشریف لائے۔ انجمن خدام الدین کے روح رواں شیخ التفسیر مولانا احمد علی مرحوم (۱۳۸۱ھ) تھے۔ اس انجمن کے سالانہ جلسہ میں علامہ انور شاہ کے علاوہ حبیب الرحمن عثمانی (م) (مولانا شبیر احمد عثمانی (م ۱۹۶۹ء) اور مفتی عزیز الرحمن وغیرہ بھی شریک تھے۔ جب علامہ اقبال کو ان حضرات کی آمد کے بارے میں معلوم ہوا تو علامہ نے شاہ صاحب کو دعوت طعام دی۔ رقعہ دعوت درج ہے :

مخدوم و مکرم حضرت قبلہ مولانا

السلام و علیکم ورحمۃ اللہ۔۔۔ مجھے ماسٹر عبد اللہ سے ابھی معلوم ہوا ہے کہ آپ انجمن خدام الدین کے جلسہ میں تشریف لائے ہیں اور ایک دو روز قیام فرمائیں گے۔ میں اسے اپنی سعادت تصور کروں گا۔ اگر آپ کل شام اپنے دیرینہ مخلص کے ہاں کھانا کھائیں جناب کی وساطت سے حضرت مولوی حبیب الرحمن صاحب، قبلہ عثمانی صاحب، حضرت مولوی شبیر احمد عثمانی صاحب اور جناب مفتی عزیز الرحمن صاحب کی خدمت میں بھی یہی التماس ہے۔ مجھے امید ہے کہ جناب اس عریضے کو شرف قبولیت بخشیں گے۔ آپ کو قیام گاہ سے لاسٹ کے لئے سواری یہاں سے بھیج دی جائے گی۔ (اقبال نامہ حصہ اول ص ۲۵)

مخلص

محمد اقبال

ڈاکٹر اقبال مرحوم کی علامہ انور شاہ صاحب کیساتھ یہ عقیدت و حقیقت شاہ صاحب کے فضل و کمال کی تائید ہے۔ ڈاکٹر مرحوم جو مسئلہ زمان میں مغربی فلاسفہ کے افکار سے مطمئن نہ تھے۔ جب علامہ انور شاہ نے حدوث عالم کے مسئلہ پر منظوم رسالہ ”منزب الخاتم علی حدود العالم“ لکھا تو اس کا ایک نسخہ ڈاکٹر اقبال کو بھی ارسال کیا تھا۔ اگرچہ یہ ایک چند دورتی منظوم رسالہ تھا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب جیسے عالم و فاضل کے لئے یہ کتابچہ خوان جو اہر سے کسی طور کم نہ تھا۔ شاہ صاحب نے اسی رسالے میں حدوث عالم پر ایسے دلائل و براہین پیش کئے ہیں کہ یہ ادق مسئلہ پانی ہو گیا۔ ڈاکٹر اقبال مرحوم نے سید سلیمان ندوی مرحوم کو اس رسالے کے بارے میں لکھا کہ مسئلہ حدوث پر حضرت شاہ صاحب کی کتاب نے میرے ذہن و فکر کی گرہیں کھول دی ہیں۔

حضرت علامہ انور شاہ صاحب کے نامور شاگرد مولانا سعید احمد اکبر آبادی صدر شعبہ دینیات علی گڑھ یونیورسٹی رقمطراز ہیں :

”ڈاکٹر اقبال مرحوم نے ایک دفعہ مجھ سے فرمایا کہ میں تو مولانا انور شاہ صاحب

کا رسالہ پڑھ کر دنگ رہ گیا ہوں کہ رات دن قال اللہ وقال الرسول سے واسطہ رکھنے کے باوجود فلسفہ میں بھی ان کو اس درجہ رک و ابھیرت اور اس کے مسائل پر اس قدر گہری نگاہ ہے کہ حدوثِ عالم پر اس رسالہ میں انہوں نے جو کچھ لکھ دیا ہے۔ حق یہ ہے کہ آج یورپ کا ہرے سے بڑا فلسفی بھی اس مسئلہ پر اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا۔ (ذیات انور معنون مولانا سعید اکبر آبادی)

مولانا اکبر آبادی رقمطراز ہیں کہ انہوں (ڈاکٹر اقبالؒ) نے چند اشعار کی تشریح مولانا انور شاہ صاحب سے کرائی۔ انور شاہ صاحب نے فارسی مکتوب ان کے ہاتھ ہی ڈاکٹر صاحب کو لکھا۔ مسئلہ زمان پر ڈاکٹر صاحب کو سید انور شاہ صاحب نے ایک مخطوطہ دیا تھا۔ جسے ڈاکٹر صاحب نے عراقی کی طرف منسوب کیا ہے۔

۱۹۲۸ء میں اورینٹل کانفرنس لاہور کے اجلاس میں ڈاکٹر اقبالؒ نے خطبہ صدارت دیا جس میں انہوں نے کہا:

”مشہور حدیث لا تسبوا الدھر فان الدھر هو اللہ میں دھر بمعنی TIME

کا جو لفظ آیا ہے، اس کے متعلق مولوی سید انور شاہ صاحب سے جو دنیا کے اسلام کے جید ترین محدثین وقت میں سے ہیں۔ میری خط و کتابت ہوئی۔ اس مراسلت کے دوران میں مولانا مصروف نے مجھے اس مخطوطے کی طرف رجوع کرایا اور بعد ازاں میری درخواست پر ازراہ عنایت مجھے اس کی ایک نقل ارسال کی۔ یہ معاملہ مشکوک ہے کہ اس کتابچے کا مصنف کون ہے؟ حاجی غلیف نے اسے شیخ محمود کسی بزرگ کی تصنیف بتایا ہے۔ لیکن اس کا سراغ مجھ کو اسلام کے علم اسماۃ الرجال کی فہرست میں نہیں لگا۔ (انوار اقبال ۲۴۸)

ڈاکٹر مرحوم کی نظر میں انور شاہ صاحب کو جو مقام حاصل تھا وہ خط کشیدہ جملوں سے عیاں ہے۔ علامہ نے جس خط و کتابت کا حوالہ دیا ہے، افسوس! اس خط و کتابت کا کوئی حصہ محفوظ نہیں ہے۔ مولانا ادیس سکرو وڈوی مرحوم جو انور شاہ صاحب کے خادم خاص تھے، کہتے تھے کہ ”دس بارہ خطوط ڈاکٹر صاحب کے اور حضرت شاہ صاحب کی طرف سے ان کے جوابات کی نقل ان کے پاس محفوظ تھی۔ لیکن ۱۹۴۷ء کے ہنگامہ میں دہلی میں ضائع ہو گئی۔ (مکتوب سید انور شاہ قیصر نام مدیر المتی ص ۱) تذکرۃ الصدق مخطوطے نے اقبالؒ مرحوم کو تحقیق و تفحص کا ایک نیا میدان ہیا کر دیا تھا۔

چنانچہ حضرت انور شاہ صاحب کی وفات (۲۹ مئی ۱۹۳۳ء) کے بعد ۸ اگست ۱۹۳۳ء کے خط میں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑ دی (م ۱۳۵۶ھ) کو لکھتے ہیں :

”حضرات صوفیاء میں سے اگر کسی بزرگ نے حقیقتہً زمانا پر بحث کی ہے تو ان بزرگ کے ارشادات کے نشان بھی مطلوب ہیں۔ مولوی سید انور شاہ صاحب مرحوم و مغفور نے مجھے عراقی کا ایک رسالہ مرحمت فرمایا تھا۔ اس کا نام ”درایت الزمان“ ہے۔ جناب کو ضرور اس کا علم ہوگا۔ میں نے یہ رسالہ دیکھا ہے۔ چونکہ بہت مختصر ہے۔ اس لئے مزید روشنی کی ضرورت ہے“ (اقبال نامہ حصہ اول ص ۵۵۵)

علامہ اقبال شیخ ابن عربی (م) کے خیالات مسئلہ زمان و مکان کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے تھے اور پیر صاحب موصوف کے ہاں باتا عمدہ فصوص الحکم کا درس ہوتا تھا۔ اسی سلسلہ بیان میں انہوں نے مولانا سید انور شاہ صاحب کا ذکر کیا ہے۔

ڈاکٹر اقبال کی ایک خواہش | علامہ اقبال شاہ صاحب کے وجود کو اس قدر قیمتی خیال کرتے تھے کہ چاہتے تھے کہ شاہ صاحب مستقل طور پر لاہور آجائیں۔ بدنام زمانہ رولٹ بل (۱۹۱۹ء) کے بعد لاہور کی سیاسی فضا متلاطم رہنے لگی۔ شہر میں دفعہ ۱۴۴ نافذ کر دیا جاتا تھا۔ اور سیاسی جلسے مسجد میں ہوتے رہتے تھے۔ چنانچہ حکومت برطانیہ نے شاہی مسجد بند کر دی تھی۔ مسجد کی منہ خطابت خالی ہو گئی تھی۔ اور انجمن اسلامیہ کے سامنے یہ مسئلہ تھا۔ علامہ اقبالؒ کے ذہن میں موزوں ترین آدمی انور شاہ صاحب ہی تھے۔

۱۹۲۶ء میں مدرسۃ العلوم دیوبند کے اندرونی حالات نے ایسی صورت اختیار کر لی جنکی بدولت علامہ انور شاہ صاحب نے دارالعلوم سے علیحدگی اختیار کر لی۔ مولانا عبدالحق ہزاروی مرحوم جو ان دنوں آسٹریلیا مسجد لاہور میں خطیب تھے انہیں ڈاکٹر اقبال مرحوم نے دیوبند اس مقصد کے لئے بھیجا کہ وہ شاہ صاحب کو لاہور آنے کے لئے آمادہ کریں۔ لیکن ان سے پہلے گجرات کا ٹھٹھا داڑ کے مخیر حضرات نے ڈابھیل میں ایک دارالعلوم قائم کر کے شاہ صاحب کو وہاں بلا لیا۔ اور یوں ڈاکٹر صاحب کی خواہش پوری نہ ہو سکی۔ حالانکہ ڈاکٹر صاحب نے انجمن اسلامیہ کی حمایت اسلام دونوں سے معاملہ فہمی کر لی تھی کہ شاہ صاحب اسلامیہ کالج میں علوم اسلامیہ کے سربراہ اور شاہی مسجد کے خطیب ہوں گے مگر ملک قدرت کچھ اور ہی تحریر کر رہا تھا۔

اگر شاہ صاحب لاہور تشریف لے آتے تو ڈاکٹر اقبال مرحوم کی دیرینہ خواہش ”فقہ اسلامی کی تشکیل جدید“ کسی قدر پوری ہو جاتی۔

ڈاکٹر اتبال اور قادیانیت | حضرت شاہ صاحب کی زندگی کا ایک مقصد مرزا غلام احمد قادیانی کے باطل خیالات اور اس کے اکاذیب کو عوام پر عیاں کرنا تھا۔ نیز علمی سطح پر قادیانی گروہ نے جو دوسرے اور شبہات پیدا کئے ہیں ان کا جائزہ لینا تھا۔ چنانچہ حضرت شاہ صاحب نے نزولِ سیح اور ختم نبوت پر چند جامع اور مختصر کتابیں رقم کیں جو اہل علم سے خراج تحسین حاصل کر چکی ہیں۔

ڈاکٹر مرحوم بھی قادیانیت کے بارے میں ایک عرصہ سے اٹھتے ہوئے ہنگامے دیکھ رہے تھے اور ان کی تہ میں کارفرما عوامل پر غور کر رہے تھے۔ چنانچہ اسی گہرے غور و فکر کا نتیجہ سہ ماہی ۱۹۳۵ء کے اس طویل بیان میں سامنے آیا جو زمیندار اور احسان میں شائع ہوا۔ ڈاکٹر صاحب نے علامہ انور شاہ صاحب سے قادیانیت کے بارے میں استفادہ کیا تھا۔ اور ان کا یہ بیان شاہ صاحب کے انکار کو نہایت اعلیٰ صورت میں پیش کرتا ہے۔

شاہ صاحب کی وفات | ۲۹ مئی ۱۹۳۳ء کو شاہ صاحب کا انتقال ہوا تو اہل لاہور نے برکت علی اسلامیہ ہال میں تعزیتی جلسہ منعقد کیا جس میں ڈاکٹر صاحب نے تقریر کی اور اختتام اپنے اس مشہور شعر پر کیا۔

ہزاروں سال نرگس اپنی بے زوری پہ روتی ہے

بڑی مشکل سے ہوتا ہے چین میں دیدہ وریپدا

ڈاکٹر صاحب کی یہ تقریر ”ترباق“ لاہور اور ”مسادات“ امرتسر میں شائع ہوئی تھی۔

■

دیباستانداری اور خدمت ہمارا شعار ہے

نوشہرہ فلور ملز لیٹڈ نوشہرہ اپنے ان ہزاروں کرم فرماؤں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمارا

پستول مارکہ

پسند فرما کر ہماری حوصلہ افزائی کی ہے۔ ہمیشہ پستول مارکہ آٹا استعمال کیجئے جسے آپ بہترین پائیں گے۔

نوشہرہ فلور ملز جی۔ ٹی روڈ نوشہرہ۔ فون نمبر ۱۲۶

محمد نسیم مہتمم عثمانی ایم ایس، عربی و ایم اے علوم اسلامیہ

اسلام میں شخصی ملکیت

سرمایہ داری اور اشتراکیت دونوں
ہی افراط و تفریط پر مبنی۔ نہ شخصی
ملکیت کو سرمایہ داری کی طرح بالکل
ہی آزاد اور خود مختار چھوڑ دینا مفید
اور نہ اشتراکیت کی طرح اسے بالکل
ہی باطل قرار دینا مناسب، اعتدال
کی راہ اسلام ہی کی راہ ہے کہ افراد
کو معقول ملکیت تو حاصل ہوں مگر
ایسی حدود اور قیود کے ساتھ جو
آزاد ملکیت کے نتیجے میں پیدا ہونے
والی تمام غریبوں کا سدباب کر سکیں۔

اسلام میں شخصی ملکیت کا تصور اس قدر بنیادی
حیثیت کا حامل ہے کہ معاملات سے متعلق تمام تر اسلامی
احکام کا دار و مدار اسی پر ہے اور محض معاملات ہی نہیں
اخلاق و عبادات کے مکمل ڈھانچہ کا انحصار بھی کسی نہ کسی صورت
میں اسی تصور پر مبنی ہے جس طرح بیع، شرا، ہبہ، اجارہ
اور وراثت و تملیک وغیرہ کے اسلامی قوانین

بلا واسطہ طور پر شخصی ملکیت کیساتھ مربوط ہیں۔ اسی طرح

زکوٰۃ، صدقہ، فطر، نفل صدقات و خیرات وغیرہ کے احکام بھی شخصی ملکیت کے جواز و عدم جواز سے
بلا واسطہ منسلک ہیں مگر اس سلسلہ میں ایک غلط فہمی کا ازالہ پہلے ہی مرحلہ پر ہو جانا ضروری ہے وہ یہ کہ
اسلام نے شخصی ملکیت کا جو تصور دیا ہے وہ اس تصور سے بنیادی طور پر مختلف ہے جو سرمایہ دارانہ
نظام پیش کرتا ہے۔ سرمایہ داری کی نظر میں انسان کو اپنے مال پر آزاد اور خود مختار ملکیت حاصل
ہے وہ اس کو جس طرح چاہے اپنے تصرف میں لاسکتا ہے مگر اسلام کہتا ہے کہ دولت اصلاً اللہ
کی پیدا کردہ اور اسی کی ملکیت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو عطا کر دے وہ اس کا مالک بن جاتا ہے وہ انسان
کو اس میں تصرف کرنے کا حق عطا کرتا ہے، مگر اپنی مرضی اور اپنے مصالح کا پابند بنا کر تو انسان
کو دولت پر ملکیت تو حاصل ہے مگر آزاد اور خود مختار نہیں بلکہ اصل مالک کی طرف سے کچھ حدود و قیود

انسان کی اس ملکیت پر عائد ہیں۔ شخصی ملکیت کے سلسلہ میں بھی وہ بنیادی فرق ہے جو اسلام اور سرمایہ داری کے لئے دو جدا جدا راہیں متعین کرتا ہے اور اسی بنیادی فرق کو ملحوظ نہ رکھنے کے نتیجے میں بعض کوتاہ بین حضرات نے شخصی ملکیت کے تصور ہی کو بالکل عیب جانتے ہوئے اسلام کے دامن کو اس سے پاک رکھنے کی کوشش کی ہے اور اسلام کے پیش کردہ نظریہ ملکیت کو تاویلات فاسدہ کے سہارے کچھ کچھ بنادیا ہے۔

اس امر میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اسلام نے انسان کیلئے جو ضابطہ حیات متعین کیا ہے۔ اس میں انسان کی انفرادی و شخصی ملکیت کو اس حد تک نمایاں جگہ دی ہے کہ اکثر انسانی اعمال کا مدار اسی کو ٹھہرایا ہے اور اسی وجہ سے اسکو جا بجا بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے۔ قرآن کی متعدد آیات بصرحت افراد کیلئے ملکیت کا حق تسلیم کرتی ہیں۔ اور واضح الفاظ میں افراد کو اپنی ملکیت پر پورا پورا تصرف کرنے کا حق عطا کرتی ہیں اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعدد ارشادات کے ذریعہ شخصی ملکیت کے تصور کو پوری طرح واضح فرمادیا ہے۔ اس ضمن میں قرآن و سنت سے شواہد پیش کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حق ملکیت کی صحیح تعریف متعین کر لی جائے بشہرہ مغربی محقق جان آسٹن نے ملکیت کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے :

”اپنے اصل مفہوم کے اعتبار سے یہ کسی متعین شے پر ایک حق کی نشاندہی کرتی ہے

جو استعمال کے اعتبار سے غیر محدود اور تصرف و انتقال کے اعتبار سے بے قید ہے۔“

اس کے مقابلہ میں شریعت اسلامی کی نظر میں حق ملکیت کی جو تعریف ہے وہ مشہور حنفی محقق علامہ ابن نجیم کے الفاظ میں ابن ہمام نے فتح القدیر میں یوں بیان کی ہے۔

الملك متدة يشهها الشارع ابتداء على التصرف الا لمانع ملكية تصرف كسكنه

اختیار ہے جس کا منبع شارع کا اذن ہے الا یہ کہ کوئی مانع ہو۔

ان دونوں تعریفوں کے درمیان اس فرق کے علاوہ کہ آسٹن کی تعریف ملکیت تصرف و انتقال

کے حق کو بے قید اور غیر محدود ٹھہراتی ہے اور اسلام میں اس حق کا انحصار مالک حقیقی اللہ تعالیٰ کے

اذن پر موقوف ہے۔ یہ بات دونوں میں مشترک ہے کہ کسی چیز پر کسی کی ملکیت اسی وقت ثابت ہوتی

ہے جب اسے اس چیز میں تصرف و انتقال کا اختیار حاصل ہو۔ ملکیت کی تعریف کے اس معین

کے بعد دیکھئے کہ قرآن و سنت سے یہ حق افراد کے لئے ثابت ہوتا ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ

کا ارشاد ہے: لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ (النساء: ۲۹) ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقوں سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ تمہارے درمیان تجارت ہو آپس کی رضامندی سے۔

اس آیت شریفہ میں جہاں اموالکم کے الفاظ شخصی ملکیت کا اثبات واضح الفاظ میں کر رہے ہیں، وہاں آپس کی رضامندی سے تجارت کا اختیار دیکر اُن اموال میں افراد کیلئے تصرف کا حق بھی اس آیت نے ثابت کر دیا ہے۔ اسی طرح ایک جگہ پر قرض کے معاملہ کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم کہتا ہے:

إِذَا تَدَايَنَا بَيْنَ يَدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوا (البقرة ۲۸۲) جب آپس میں کسی مقررہ مدت کیلئے قرض کا معاملہ کرو تو اسکی دستاویز لکھ لو۔

ظاہر ہے کہ قرض کا معاملہ افراد آپس میں اسی صورت میں کر سکیں گے جبکہ انہیں اپنے اموال پر تصرف کا حق حاصل ہوگا۔ یہاں ذہن کا باب تفاعل سے لانا اس بات کا ثبوت بھی فراہم کر رہا ہے کہ یہ معاملہ افراد کے درمیان ہوگا۔ حکومت اور عوام کے درمیان نہیں۔ چند آیات کے بعد اسی مقام پر اسکی مزید وضاحت ہو جاتی ہے۔ ارشاد ہے: وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرَضُوا مَقْبُومَةً. (البقرة ۲۸۳) اگر تم سفر میں ہو اور (قرض کی دستاویز لکھنے کیلئے) کاتب نہ ہو تو رہن بالقبض رکھو۔ یہ انداز بیان اور سفر کے دوران قرض دینے والے کا ذکر بھی اسی بات کی تائید کرتا ہے کہ یہ معاملہ افراد کے درمیان ہے اور اس وقت تک ناممکن ہے جب تک قرض دینے والے کو اپنے مال میں تصرف کا حق حاصل نہ ہو۔ اس قسم کی اور بہت سی مثالیں قرآن کریم سے پیش کی جاسکتی ہیں۔ ایک مقام پر عرصات کا ذکر کرنے کے بعد قرآن حکیم کہتا ہے:

وَأَحِلُّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ مَا أَنْ تَتَخَوُا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ (حرام عورتوں کے سوا) باقی عورتوں کے

غیر مستفحین۔ (النساء: ۲۴) معاملہ میں) یہ بات تمہارے لئے حلال کر دی

گئی کہ تم انہیں اموال کے بدلے حاصل کرو نکاح

کرنے والے بن کر نہ ناجائز تعلقات رکھنے والے بن کر۔

اسی طرح ایک جگہ ارشاد ہے:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صِدْقَ خُلَّةٍ (اور عورتوں کو ان کے بہر خوشدلی کے ساتھ

ادا کرو۔

(النساء: ۴)

ایک اور مقام پر ہے :

وَأَتَيْتُمُ احْدَاهُمَا قَنْطَارًا
فَلَا تَأْخُذْ دَامَنَهُ شَيْئًا
اگر تم نے کسی عورت کو (نکاح کے وقت) ڈھیر
سامان بھی دیا ہو تو (طلاق دیتے وقت) اس میں

(النساء)۔ سے کچھ بھی واپس نہ لو۔

غرض یہ تمام امور یعنی اموال کے بدلے نکاح کا عمل میں آنا عورت کو مہر کی ادائیگی یا ڈھیر سامان بطور بخشش عطا کر دینا یہ سب کچھ اسی وقت ممکن ہے جبکہ انسان کو اموال میں تصرف کا حق حاصل ہو۔ اسی حق کی مزید وضاحت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعدد ارشادات میں ایسے صریح الفاظ میں فرمائی ہے کہ کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ ارشاد ہے :

كل ذي مال احق بما له يصنع به
ما شاء (کنز العمال جلد ۳ ص ۲۲۴)
ہر صاحب مال اپنے مال کا زیادہ حق دار ہے
وہ اس کے ساتھ جو چاہے کرے۔

روایت نمبر ۳۴۸۳)

نذاغذ فرمائیے افراد کو اپنے اموال میں تصرف کا حق دینے میں یصنع بہ ما شاء کے الفاظ کس قدر صریح ہیں۔

ان تمام آیات و احادیث سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ قرآن و سنت کی نظر میں افراد کو اپنے اموال میں تصرف کرنے کا حق حاصل ہے اور اس طرح ملکیت کی اس تعریف کی رو سے جو ہم ادب پرستین کرتے ہیں افراد کیلئے پچاس فیصد حق ملکیت قرآن و سنت سے ثابت ہو گیا۔ اب رہا انتقال ملکیت کے اختیار کا ثبوت افراد کے حق میں، تو اس کے روشن شواہد سے تو قرآن و حدیث کے صفحات بھرے ہوئے ہیں۔ بیع و شرا کے جتنے قوانین ہیں، اجارہ و تدلیک کے جتنے احکام ہیں اور ہبہ و وقف وغیرہ کے جتنے مسائل ہیں وہ سب افراد کے حق میں انتقال ملکیت کے اختیار کا ثبوت ہی کو فراہم کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں وہ آیات و احادیث جن میں مالک کی رضامندی کے بغیر اسکی چیز پر کسی شخص کے قبضہ کر لینے یا اس میں کسی قسم کا تصرف کرنے کو باطل ٹھہرایا گیا ہے وہ بھی فی الحقیقت بالواسطہ طور پر افراد کے لئے انتقال ملکیت کا حق ہی ثابت کرتی ہیں۔ مثلاً قرآن حکیم میں ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا
تجارت ہو جو باہمی رضامندی سے ہو۔
اے ایمان والو ایک دوسرے کے مال آپس میں
ناحق طور پر مت کھاؤ لیکن (جائز طور پر) کوئی

یہ آیت باہمی رضامندی کے بغیر مال کھانے کو حرام ٹھہرا رہی ہے تو معلوم ہوا کہ کوئی شخص اپنی مرضی سے تو اپنے مال کی ملکیت کسی دوسرے کی طرف منتقل کرنے کا پورا حق رکھتا ہے، مگر اسکی رضامندی کے بغیر کوئی دوسرا شخص اسکی ملکیت میں کسی قسم کے تصرف کا کوئی حق نہیں رکھتا۔ اسی بات کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت کے ساتھ یوں بیان فرمایا :

کل المسلم علی المسلم حرام دمنہ ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان کیلئے قابل احترام

دوالہ وعمرہ۔ ہے (اور اس پر درست درازی منوع ہے) اس کا

خون اس کا مال اسکی آبرو۔

شریعت اسلامیہ نے تو اس انتقال ملکیت کے حق کا اس درجہ تحفظ کیا ہے کہ ایسے وقت میں بھی اس حق کو باقی رکھا ہے۔ جب کوئی شخص دشمن کے ہاتھ میں قید ہوا دے بے بس ہو۔

اجز وصیبة الاسیر وعناقة وعاصح بر شخص دشمن کے ہاتھ میں قید ہوا اسکی وصیت

فی مالہ مالہ مالم یغیر عن دینہ عتاق اند اپنے مال میں تصرف کو جائز قرار دو

فانما هو مالہ لیصنع فیہ ما شاء جب تک وہ دین سے نہ پھرے کیونکہ مال اس کا

اپنا ہے وہ اس میں جس طرح چاہے تصرف کرے۔ (بخاری شریف جلد ۲۳)

غرض تصرف کے حق کی طرح انتقال ملکیت کا حق بھی دلائل قطعیہ وبراہین شرعیہ سے ثابت ہے اور افراد کے حق میں ملکیت اموال کے ثبوت کیلئے انہی دو باتوں کا ثبوت درکار تھا۔ افراد اگر اپنے اموال میں قرآن و سنت کی رو سے تصرف کا حق بھی رکھتے ہیں اور انتقال ملکیت کا اختیار بھی انہیں حاصل ہے تو بالکل ملکیت اموال کے اثبات میں کیا اشکال باقی رہ گیا۔ اس کے علاوہ قرآن و سنت میں ایسے شواہد بھی بیشمار ہیں جن میں مختلف قسم کے اموال کی بلا واسطہ نسبت افراد کی طرف کی گئی ہے اور جو اس بات کے ثبوت کے لئے کافی ہیں کہ افراد کو املاک رکھنے اور ان پر تصرف کرنے کے تمام حقوق حاصل ہیں۔ مثال کے طور پر چند آیات و احادیث ملاحظہ فرمائیے۔ ارشاد ربّانی ہے۔

اولمیر وانا خلقنا لہم ما

علمت ابیدنا الغامض

لہما مالکون (یسین : ۱۷)

کیا ان لوگوں نے اس پر نظر نہیں کی کہ ہم نے ان کے لئے جانوروں کو اپنے ہاتھ سے بنا کر پیدا کیا پھر بھی لوگ ان کے مالک ہیں۔

وَاتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ۔ (نور: ۲۴)

اور ان کو اللہ کے مال میں سے کچھ دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔

ان دونوں آیتوں میں جہاں یہ صراحت کر دی گئی کہ تمام چیزوں کا اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے وہیں انسان کی شخصی ملکیت کو بھی واضح طور پر قائم کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح دوسرے متعدد مقامات پر زمین، باغ، گھر، زمین کی پیداوار، نقد سرمایہ اور دیگر اشیاء کی ملکیت افراد کی طرف منسوب کر کے یہ بتلادیا کہ افراد کو ہر قسم کے اموال اپنی ملکیت میں رکھنے کا حق حاصل ہے۔ مثلاً زمین کے بارے میں ارشاد ہے :

وَأَرْضُكُمْ وَرِيعُكُمْ وَارْمُوا أَمْوَالَكُمْ حَيْثُ شِئْتُمْ۔ (نور: ۲۴)

اور تمہارا زمین اور تمہارا ریع (پیداوار) اور تمہارا مال جہاں چاہو۔ اور وہ علاقہ تمہیں دیا ہے تم نے کبھی پامال نہ کیا تھا۔

اسی طرح باغ کی نسبت کرتے ہوئے فرمایا :

وَأَرْضُكُمْ وَرِيعُكُمْ وَارْمُوا أَمْوَالَكُمْ حَيْثُ شِئْتُمْ۔ (نور: ۲۴)

ان کے سامنے ایک مثال پیش کر دو شخص تھے ان میں سے ایک کو گھر نے انگور کے دو باغ دیئے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی۔

وَأَرْضُكُمْ وَرِيعُكُمْ وَارْمُوا أَمْوَالَكُمْ حَيْثُ شِئْتُمْ۔ (نور: ۲۴)

اے ایمان والو اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوتا قتیقہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو۔

زمین پیداوار کی ملکیت کو یوں واضح کیا :

وَأَرْضُكُمْ وَرِيعُكُمْ وَارْمُوا أَمْوَالَكُمْ حَيْثُ شِئْتُمْ۔ (نور: ۲۴)

اپنی پاکیزہ کمانی میں اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے تمہارے لئے پیدا کی ہیں (اللہ کی راہ میں) خرچ کرو۔

نقد سرمایہ کی ملکیت کو بھی اسی طرح صراحت سے بیان کرتے ہوئے فرمایا :

وَأَرْضُكُمْ وَرِيعُكُمْ وَارْمُوا أَمْوَالَكُمْ حَيْثُ شِئْتُمْ۔ (نور: ۲۴)

اور ان میں سے تمہارا مال (سود خوری سے) توبہ کر لو تو تم اپنے اصل سرمایہ کے حقدار ہو۔

ان تمام آیات میں مختلف قسم کے اموال کی ملکیت افراد کی طرف منسوب کر کے دراصل یہی بتلایا گیا ہے کہ افراد کو ہر قسم کے اموال میں ملکیت کا حق حاصل ہے، ان آیات قرآنی کے ساتھ ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال بھی ملاحظہ فرمائیے۔ ارشاد ہے:

اللا تظلموا الا لایحکم مال امرئ
غیر وار ظلم نہ کرو غیر وار کسی شخص کا مال حلال نہیں
الالبطیب لنفسه منہ۔
گرمال داسے کی خوشی کے ساتھ۔

(مشکوٰۃ شریف باب الغصب)

ایک اور موقع پر فرمایا:

من قتل دون ماله، فهو شهيد۔
جو شخص اپنے مال کی حفاظت میں مارا گیا وہ
شہید ہے۔ (بخاری، ابواب الظالم والقصاص)

یہ احادیث بھی شخصی ملکیت کے اثبات میں بڑی واضح ہیں۔ اختصار پیش نظر ہے ورنہ قرآن و سنت سے اس سلسلہ میں لاتعداد شواہد پیش کئے جاسکتے ہیں۔ پھر ذرا اس پر بھی غور فرمائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں صحابہ انفرادی طور پر ہر قسم کی املاک اپنے پاس رکھتے تھے اور شریعت حصّہ کی حدود میں رہتے ہوئے ان پر تمام تصرفات عمل میں لاتے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرت کی املاک رکھتے اور ان کو اپنے ذاتی استعمال میں لائے تھے آپ کے زمانہ میں یہ رواج عام تھا کہ کوئی شخص اپنا نقد سرمایہ محفوظ رکھتا تو کوئی اپنی مرضی سے اسے کسی کاروبار میں لگا دیتا۔ قرض دینے یا نفع میں شرکت کے اصول پر کاروبار کرنے کی رسم بھی عام تھی، ذاتی استعمال کیلئے لوگ سواری کے جانور بھی پالتے تھے۔ رہائش کیلئے مکانات بھی اپنی ملکیت میں رکھتے تھے۔ زمینوں باغوں اور کھیتوں کے مالک بھی موجود تھے۔ ان تمام املاک کی خرید و فروخت بھی ہوتی تھی۔ اور مالک کے مرنے پر اس کے ورثاء کے درمیان ان کی تقسیم بھی ہوتی تھی۔ یہ تمام امور اس بات کے ثبوت کے لئے کافی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں انفرادی ملکیت کا رواج عام تھا۔ اس پر آپ نے کبھی نکیر نہیں فرمائی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک فرمان بھی ایسا نہیں ملتا جو صراحتاً انفرادی ملکیت کی نفی کرتا ہو اس کے مقابلہ میں ایسے ارشادات بیشمار ہیں جو انفرادی ملکیت کو سند جواز عطا کرتے ہیں۔ اگر بالفرض، والمحال قرآن و سنت میں انفرادی ملکیت کے جواز و تسلیم کا مثبت اعلان نہ بھی ملتا تو شریعت کے عام اصول کے مطابق یہی خیال کیا جاتا کہ اسلام انفرادی ملکیت کے اس رواج پر خاموشی اختیار کر کے اسے سند جواز عطا کر رہا

ہے۔ لیکن یہاں تو امر واقعہ یہ ہے کہ قرآن پوری صراحت کے ساتھ انفرادی ملکیت کے حق کو تسلیم کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس حق کی تائید کرتے ہیں۔

قرآن و سنت کی ان تمام شہادتوں کی موجودگی میں اس بات کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کہ اسلام کی طرف انفرادی ملکیت کے ابطال کی نسبت کی جائے مگر حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو اپنا سارا زور اس پر صرف کرتے نظر آتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح کھینچ تان کر یہ ثابت کر دیا جائے کہ اسلام نے انفرادی و شخصی ملکیت کا کوئی تصور دیا ہی نہیں۔ دراصل یہ لوگ اشتراکیت سے مرعوب ہیں اور اسی مرعوبیت کے نتیجہ میں وہ اشتراکی نظریات کو قرآنی آیات و احادیث نبویہ میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خواہ اس کوشش میں انہیں آیات و احادیث میں تاویلات فاسدہ ہی سے کام کیوں نہ لینا پڑے۔ اس سلسلہ میں سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ یہ لوگ نظریہ ملکیت کی بنا تو رکھتے ہیں ملکیت کے اس تصور پر جو سرمایہ داری نے پیش کیا ہے اور پھر کتاب و سنت کی رو سے اس کا باطل ہونا ثابت کر کے انکار اس تصور ملکیت کا بھی کر بیٹھتے ہیں جو اسلام پیش کرتا ہے۔ غیر محدود اختیارات کا حامل وہ نظریہ ملکیت تو یقیناً اسلام کے نزدیک بھی باطل ہے جو سرمایہ دارانہ نظام کا طرہ امتیاز ہے اور جس کے برے نتائج نے معیشت انسانی کو نساد کا شکار بنا رکھا ہے مگر ملکیت کا وہ تصور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ چند محدود و قیود کا پابند ہے

اسلام نے اسکی واضح صورت ہی متعین نہیں کی اسکی عملی شکلیں بھی متعین کر دی ہیں اور وہی نظریہ ملکیت دراصل اس قابل ہے کہ انسانی معیشت کی اصلاح کا ضامن بن سکے۔ جیسا کہ میں ابتداء میں ذکر کر آیا ہوں۔ اس کائنات کی ہر چیز کا اصل مالک تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ مگر وہ اپنی طرف سے انسانوں میں سے جسکو جس چیز کا مالک بنادے اسکو بھی ملکیت کے حقوق حاصل ہو جاتے ہیں۔ گو یہ حقوق اللہ کی اذن کے پابند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف اسی معنی میں ملکیت کی نسبت کو جو قرآن و حدیث میں جا بجا بیان ہوئی ہے اشتراکی حضرات نے اپنی اغراض کے حصول کے لئے سب سے بڑے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے۔ ایک عام آدمی کو دھوکہ میں مبتلا کرنے کیلئے ان کا طرز استدلال کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ اسلام میں ملکیت کی نسبت خدا کی طرف کی گئی ہے۔ اب کسی چیز میں خدا خود ظاہر ہو کر تو تصرف نہیں کرتا اس کے تصرف کی یہی شکل ہے کہ اس کی جانب سے حکومت اسلامیہ یا خلافت شرعیہ اسکی مالک بنے۔ حالانکہ ان کی یہی دلیل خود ان کے خلاف جاتی ہے۔ اس حقیقت سے تو کسی کو بھی انکار نہیں کہ ہر چیز کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے مگر جس دلیل سے

وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشیاء میں تصرف کا حق حکومت کے چند عہدیداروں کو عطا کرتے ہیں اسی دلیل سے افراد معاشرہ کی طرف وہ حق کیوں منتقل نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ تو کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے، پھر یہ اشیائے صرف اور غیر صرف کی تفریق کیسی۔ کیا اشیائے صرف کی ملکیت اللہ تعالیٰ کیلئے ثابت نہیں۔

مزید برآں اس پر بھی ذرا غور کیجئے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کائنات کی دیگر تمام اشیاء کا مالک حقیقی ہے اسی طرح انسان بھی خواہ مرد ہو خواہ عورت اسکی مخلوق اور اسکے ملوک ہیں، پس اگر خدا کی طرف ملکیت کی نسبت کی بنیاد پر کائنات کی دیگر اشیاء کی انفرادی ملکیت کی نفی پر استدلال درست ہے تو آوارہ منش لوگ اگر بھی طرز استدلال عورت کی ملکیت کیلئے استعمال کرنے لگیں اور عورت کی بھی تمام قوم کی ملکیت ماننے پر اصرار کرنے لگیں تو آپ کے پاس ان کے اس اخلاقی فساد کا کیا جواب ہوگا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ اشتراکی حضرات کو اللہ تعالیٰ کی صفت مالکیت ہی کیوں نظر آتی ہے۔ دوسری تمام صفات علم سمع بصر ارادہ اور کلام وغیرہ بھی تو فی الحقیقت اللہ تعالیٰ ہی کیلئے ثابت ہیں اور ان کی نسبت بھی جا بجا قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف کی گئی ہے۔ پھر اس بات کی کیا توجیہ ان کے پاس ہے کہ وہ انسان کو جاننے والا، سننے والا، دیکھنے والا، ارادہ کرنے والا اور بولنے والا تو کہہ سکتے ہیں مگر مالک نہیں کہہ سکتے۔

اسی طرح یہ بات بھی ہماری سمجھ سے بالاتر ہے کہ ان اشتراکی حضرات کو قرآن پاک میں ان الارض لله کے الفاظ تو نظر آتے ہیں جنکی غلط تاویلات میں یہ زمین آسمان کے قلابے ملا دیتے ہیں مگر ان کی نظر قرآن پاک ہی کی آیت ان الحكم الا لله پر نہیں پڑتی۔ یہ کیا دورنگی ہے کہ معیشت کے میدان میں تو قرآن سے رہنمائی حاصل کرنے کا دعویٰ ہے، مگر حکومت و سیاست کے معاملہ میں قرآنی دستور کی کوئی پرواہ نہیں۔ ان الحكم الا لله میں تو حصر اور تاکید بھی ان الارض لله کے مقابلہ میں زیادہ ہے، ذرا خدائی قانون بھی تو نافذ کر کے دکھائیے۔ مالکیت کی طرح حاکمیت بھی تو صرف اللہ ہی کے لئے خاص ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ معیشت کا ذکر ہو تو آپ کو قرآنی آیات میں دراز کار تاویلات سے بھی گریز نہیں اور خدائی قانون کے نفاذ کی بات آئے تو آپ بغلیں جھانکتے نظر آئیں۔ سیرت ہوتی ہے کہ جو لوگ ان الارض لله کے الفاظ سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ملکیت تمام تر اللہ ہی کیلئے ہے وہ اس آیت کے فوراً بعد آیات اربعہ الفاظ کیوں حذف کر جاتے ہیں۔ ان الفاظ کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بھی تو فرما رہا ہے کہ لیورنھا من لیشاء من عبادہ۔ اللہ تعالیٰ

اپنے بندوں میں سے جسکو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، کیا اس آیت سے انفرادی ملکیت کا وہی تصور سامنے نہیں آتا جو ہم ابتدا میں ثابت کر آئے ہیں کہ مالک حقیقی تو ہر چیز کا اللہ تعالیٰ ہی ہے مگر اپنے بندوں کو بھی اس نے ملکیت کے حقوق چند حدود و قیود کے ساتھ عطا کر دئے ہوئے ہیں۔ اور ملکیت کا فی الحقیقت یہی وہ تصور ہے جو انسانی معیشت کے مزاج کو درست رکھنے کے لئے انتہائی ضروری ہے۔ سرمایہ داری اور اشتراکیت دونوں ہی افراد کو تفریط پر ہیں نہ شخصی ملکیت کو سرمایہ داری کی طرح بالکل ہی آزاد اور خود مختار چھوڑ دینا مفید اور نہ اشتراکیت کی طرح اسے بالکل ہی باطل قرار دینا مناسب۔ اعتدالی کی راہ اسلام ہی کی راہ ہے کہ افراد کو حقوق ملکیت تو حاصل ہوں مگر ایسی حدود اور قیود کے ساتھ جو آزاد ملکیت کے نتیجے میں پیدا ہونے والی تمام خرابیوں کا سدباب کر سکیں۔

جامعہ اشرفیہ پشاور کا علمی و دینی مجلہ قرآن و سنت کا علب واد

ماہنامہ صدائے اسلام پشاور

زیر سرپرستی: مولانا محمد یوسف صاحب قریشی مہتمم جامعہ اشرفیہ پشاور
نورخیز یکم صفر ۱۳۹۰ھ مطابق ۸ اپریل ۱۹۷۰ء کو منظر عام پر آچکا ہے
سالانہ چندہ ۷۰ روپے

ماہنامہ صدائے اسلام جامعہ اشرفیہ پشاور

زیر سرپرستی، مفتی اعظم مولانا محمد شفیع صاحب کراچی
اور است: مولانا محمد تقی عثمانی

ہر پرچہ علمی ادبی اور اصلاحی مضامین کا گنجینہ
نور بھی پڑھئے، اردوں کو بھی توجہ دلائیے
سالانہ چندہ آٹھ روپے

البلاغ دارالعلوم کراچی ۱۴

علمی و دینی مجلہ
ماہنامہ

البلاغ

غیر مطبوعہ خطوط
بنام شیخ الحدیث مولانا عبدالحق مدظلہ

از شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری قدس سرہ العزیز

مخدومی و محترمی حضرت مولانا عبدالحق صاحب دامت برکاتکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ
دو لانا بے بندہ کے نام اور عزیز القدر مولوی محمد انور سلمہ کے نام وصول ہوئے تقریباً سب
میں ایک ہی ارشاد تھا کہ ۲۶ - ۲۷ مئی ۱۹۵۰ء کے جلسہ میں حاضر خدمت ہو جاؤں۔ عرض یہ ہے کہ انشاء اللہ
۱۲ مئی ۱۹۵۰ء کی شام کو حیدر آباد، سندھ اور کراچی کے سفر پر بسلسلہ تبلیغ جا رہا ہوں۔ انشاء اللہ ۲۵ مئی
تک واپس آؤں گا، اور ۲۶ کو جمعہ ہے۔ اس لئے اتنے طویل سفر سے واپس آنے کے بعد فوراً
خدمت اقدس میں روانگی مشکل ہے۔ اگر ایک دو ماہ پہلے مکننامہ پہنچ جاتا تو صوبہ سندھ کا سفر ملتوی
کر دیتا اور جناب والا کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ عزیز القدر مولوی محمد انور سلمہ سے مودبانہ سلام سنوں
معروض ہو۔
سسہ مئی ۱۹۵۰ء سسہ

مخدومی و محترمی حضرت مولانا عبدالحق صاحب دامت برکاتکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ
آپ کی مجوزہ تاریخیں میں نے ڈائری میں نوٹ کر لی ہیں۔ فقط۔ ۲ فروری ۱۹۵۳ء۔

مخدومی و محترمی مولانا عبدالحق صاحب دامت برکاتکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ
تقریباً ایک ماہ سے بائیں جانب کچھ فالج کا اثر ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے
اسی تکلیف کے باعث سفر ملتوی کر دیا ہوا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ شفاء کامل اور عاجل عطا فرمائے تو مجھے آپ
کے حکم کی تعمیل میں کوئی انکار نہیں ہے۔ ۳۔
سسہ مارچ ۱۹۵۵ء سسہ

۱۔ مضر قرآن، مجاہد جلیل، استاد العلما، عارف باللہ، مرشد کامل، سیدی داستان مولانا احمد علی لاہوری۔ المتوفی ۱۹۶۱ء
۲۔ حوفا حبیب اللہ صاحب جانشین و صاحبزادہ حضرت شیخ التفسیر مرحوم۔

۳۔ دارالعلوم حقانہ کے مجلہ دستار بندی منقذہ ۹-۱۰ شعبان ۱۳۷۲ھ میں دعوت شریعت کے جواب میں۔

مخدومی و محترمی حضرت مولانا عبدالحق صاحب . السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجھے خود دین کی خدمت کا شوق ہے تقریباً دو ماہ
سے بدن کے بائیں حصّہ پر فالج کا خفیف سا اثر ہے اور معمولی ہوا بھی برداشت نہیں کر سکتی اسلئے
میں نے سب سفر ملتوی کر دئے ہیں . دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفاء کامل اور عاجل عطا فرمائے .
اگر یہ عذر نہ ہوتا تو یقیناً آپ کے ارشاد کی تعمیل کرتا . مگر اب مجبور ہوں ۔۔۔ ۱۹ مارچ ۱۹۵۵ء ۔۔۔

مخدومی و محترمی حضرت مولانا عبدالحق صاحب دامت برکاتکم . السلام علیکم ورحمۃ اللہ
والا نامہ نے سرفراز فرمایا . اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی مرضیات کی توفیق عطا فرما دے ، اور خاتمہ
ایمان کامل پر پہنچے ۔۔۔ ۲۷ اکتوبر ۱۹۵۵ء ۔۔۔

محترم المقام مخدومی حضرت مولانا عبدالحق صاحب . السلام علیکم
انجن خدام الدین کی طرف سے ہفتہ وار رسالہ "خدام الدین" عرصہ ۲۷ ماہ سے شائع ہو رہا ہے
شاید اسکی اطلاع آپ کو پہنچ چکی ہوگی . تاہم آخری شمارہ کا ایک پرچہ بطور نمونہ بھیجا جا رہا ہے جو امید ہے
کہ اس خط کے ساتھ ہی آپ کو مل جائے گا . اس کے مطالعہ سے آپ پر واضح ہو جائے گا کہ ہمارا مسلک
خالصتاً تبلیغ دین ہے . اور اسکی اشاعت کا قطعاً کوئی سیاسی یا مجلسی مدعا نہیں . الحمد للہ تاحال پرچہ
بخوبی چل رہا ہے . میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس تبلیغ میں حصّہ لیں . اسکی صورت یہ ہے کہ ہر جمعرات
کو پندرہ بیس پرچے آپ کو بھیج دئے جائیں . آپ جمعہ میں ان کا اعلان کر دیں . کہ اس پرچہ کا مقصد تجارت
اور حصول زر نہیں بلکہ خدمت اسلام ہے . اپنے کسی طالب علم کو دروازے پر کھڑا کر دیں جو ان پرچوں
کو فروخت کرے . اس طالب علم کی حوصلہ افزائی کے لئے وصول شدہ قیمت میں سے آپ اسکو
ایک آنہ فی پرچہ معاوضہ دے دیں . جو پرچے باقی بچیں وہ بیشک واپس کر دیں . آپ کا جواب آنے
پر پرچہ جات روانہ کئے جائیں گے . جواب میں پرچوں کی تعداد بھی تحریر فرما دیجئے گا . کہ کتنے بھجوا دوں
جواب جلدی عنایت فرمائیں ۔۔۔ والسلام ۔۔۔ ۲۰ اگست ۱۹۵۵ء ۔۔۔

لے نیت کے اس غلوں نے خدام الدین کو آگے چل کر کافی عرصہ تک دعوت و تبلیغ کا ایک شجرہ طوئی بنائے رکھا (ص)
لے ہفت روزہ خدام الدین کے (ذبح و اشاعت کے سلسلہ میں غالباً یہ والا نامہ بہت سے حضرات کو بھیجا گیا تھا (ص)

مخدومی و مکرمی استاد العلماء حضرت مولانا عبدالحق صاحب دامت برکاتکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس چٹھی کے ہمراہ ایک مسودہ ارسال خدمت ہے۔ مہربانی کر کے اپنے
ہاں کے علماء کے دستخط کروا کر جتنی جلدی ممکن ہو واپس بھیجیادیں۔ اس سے پیشتر چھپا سٹھ علماء کے
دستخط ہو چکے ہیں۔
— مکیم جنوری ۱۹۵۶ء —

مخدومی و مکرمی حضرت مولانا عبدالحق صاحب دامت معالیکم۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، والانامہ نے سرفراز فرمایا جس میں مجلس شوری دارالعلوم حقانیہ
کے اجلاس میں شرکت کی دعوت تھی۔ میرا دل بھی آپ سے ملنے کو بہت چاہتا ہے۔ مگر افسوس ہے
کہ آپ کی مجوزہ تاریخ پر ضلع شیخوپورہ میں ایک اجلاس میں شرکت کا وعدہ کر چکا ہوں اس لئے تعمیل
ارشاد سے قاصر ہوں۔ گذشتہ رمضان شریف میں آپ کا اپنے دارالعلوم کے طلبہ کو دورہ تفسیر
میں بھیجنا اس عاجز پر ایک بہت بڑا احسان تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اسکی داریں میں جزائے خیر عطا
فرمادے۔ آمین یا الہ العالمین۔
— اعرم الحرام ۱۳۷۶ھ —

مخدومی و مخدوم العلماء حضرت مولانا عبدالحق صاحب دامت برکاتکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے دارالعلوم کے تمام شعبوں کے اساتذہ کرام اور تعداد
طلبہ سے مطلع فرمادیں میں ان اعداد و شمار کو خطبہ جمعہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ جواب
سے جلدی مطلع فرمایا جائے گا۔
— ۲۴ رمضان المبارک ۱۳۷۶ھ —

سہ غالباً وہ مسودہ مراد ہو جو بعد میں حضرت لاہوریؒ کے قلم سے ”مردودیت“ سے تہ پرست علماء کی ناراضگی کے اسباب
کے نام سے شائع ہوا جس پر مکتوب، الیہ کے دستخط بھی ثبت ہیں یا شاید اسلامی آئین یا قادیانیت کے سلسلہ میں کسی مطالبہ
کا مسودہ تھا۔

سہ اپنے وقت کے شیخ اند دلی کامل باہر اسرار قرآن ارستہ کی خدمت میں پہنچنا خود تلامذہ کی سعادتمندی اور خوش فہمی تھی
مگر یہ حضرت کے ”فتن عظیم“ ہی کا جملہ ہے کہ طلبہ کی شرکت کو احسان سے تعبیر کر رہے ہیں۔ کیا جدید نظام و طرز تعلیم بھی استاد
اور شاگرد کے ایسے روابط کی مثال پیش کر سکتا ہے۔

سہ دارالعلوم کے احوال و کوائف کا ذکر غیر حضرت لاہوری کے قلم سے نہایت زوردار کلمات تعہدین کے ساتھ اس معنیان
کے خطبہ جمعہ الوداع مطبوعہ جامع الدین ۴ مارچ ۱۹۵۶ء میں شائع ہوا۔

مخدومی و محترمی حضرت مولانا عبدالحق صاحب دامت برکاتکم۔
 السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ والا نامہ نے سر فراز فرمایا آپ کے سالانہ جلسہ کے لئے ۱۳ شعبان ۱۳۷۶ھ مطابق ۲ مارچ ۱۹۵۷ء بروز چہار شنبہ تجویز کرتا ہوں۔ یہ تاریخ میری خالی ہے اگر منظور ہو تو مطلع فرمادیں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے وجود مسعود کو تادیر سلامت رکھے اور اشاعت دین متین کی توفیق عطا فرمادے۔ اور اس خدمت کو خلق اللہ اور آپ کی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ آمین
 یا اللہ العلیین۔
 ۲۷ جنوری ۱۹۵۷ء

مخدومی و محترمی حضرت مولانا عبدالحق صاحب دامت برکاتکم
 السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کے ارشاد کے مطابق برزہ نے ڈائری میں تاریخیں تبدیل کر لی ہیں۔ مطلق رہیں۔ فقط
 ۲ فروری ۱۹۵۷ء

مخدومی و محترمی حضرت مولانا عبدالحق صاحب دامت برکاتکم۔
 السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں نے آپ کی مجوزہ تاریخ ڈائری میں نوٹ کر لی ہوئی ہے انشاء اللہ تعالیٰ جب جلسہ بروز اتوار بعد از نماز ظہر ہے تو انشاء اللہ تعالیٰ بندہ اتوار کی صبح کو حاضر خدمت ہوگا۔ اگر مجھے آپ اسی دن ۷ مارچ کی شام کو واپس آنے کی اجازت دے سکتے ہیں تو مطلع فرمادیں۔ تاکہ واپسی پر سیکنڈ کلاس کی سیٹ ریزرو کرانے کا انتظام لاہوری سے کر کے آؤں۔
 ۱۲ فروری ۱۹۵۷ء

محترم المقام جناب مہتمم صاحب زید مجدکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ
 مورخہ ۳ اکتوبر کو انشاء اللہ تعالیٰ عمرہ کے لئے روانگی ہے۔ مگر افسوس ہے کہ یکم و دو نومبر ۱۹۵۷ء تک واپسی نہیں ہو سکتی، لہذا معذوری ہے۔ ۲

۱۔ اس اجتماع میں دارالعلوم کی جدید شاندار عمارت کا افتتاح بھی کرایا گیا۔ دارالحديث میں شیخ لاہوریؒ اور شیخ غوث غوثیؒ کے علاوہ سینکڑوں اکابر علماء کے اجتماع اور پیر سرور دعا و انوار نے ایک عجیب سماں باندھ کر پورے ماحول کو مسحور بنا دیا
 تمام۔ (س)

۲۔ کارڈ پر ۲ اکتوبر ۱۹۵۷ء کی مہر ہے۔

مخدومی و مکرمی حضرت مولانا عبدالحق صاحب دامت برکاتکم
 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ کے دلالتہ علی الخیر
 کی برکت سے آپ کے دارالعلوم سے ایک معتد بہ جماعت دورہ تفسیر میں شامل ہونے کیلئے
 لاہور آجاتی ہے۔ روز ہندوستان سے تو طلبہ کی آمد تقریباً بند ہو چکی ہے۔ آپ کے بعض طلبہ کے
 خطوط میں آپ نے اس عاجز کو بعد از رمضان شریف اپنے جلسہ میں شرکت کیلئے یاد فرمایا ہے
 عرض یہ ہے کہ میرا معمول یہ ہے کہ آخر ذی قعدہ تک جب تک اس جماعت کو فارغ کر کے
 رخصت نہ کر لوں اس وقت تک جلسوں میں شرکت نہیں کرتا تاکہ اس جماعت کا خرچ نہ ہو۔
 میں امید کرتا ہوں کہ میری معذرت قبول فرما کر منون فرمائیں گے۔ بارگاہ الہی میں دست بہ دعا ہوں کہ
 آپ کو تادیر سلامت رکھے اور اشاعت دین کی بیش از بیش توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا اللہ العالمین
 ۲۸ رمضان المبارک ۱۳۷۵ھ

مخدومی و مخدوم العلماء حضرت مولانا عبدالحق صاحب دامت برکاتکم
 السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تہنیت نامہ وصول پایا۔ اللہ تعالیٰ اس ہدیہ تبریک کی آپ کو
 جزائے خیر عطا فرما دے۔ آمین۔ آپ کے دارالعلوم کو اللہ مرکز ہدایت ابد الابد تک رکھے۔ آمین ثم آمین
 ۱۰ نومبر ۱۹۵۸ء

۱۔ دارالعلوم حقانیہ سے فارغ ہونے والے فضلا کی ایک معقول جماعت ہر سال ان کے دورہ تفسیر میں
 شمولیت کرتی۔ خط میں اس کا ذکر ہے۔

نوٹ: ۱۔ مولانا حرم عام عادت سے ہنگر سنت نبویؐ کی اتباع میں آخر میں دستخط
 کی بجائے مصنف خط کے آغاز میں "از احقر الانام احمد علی" لکھا کرتے تھے، یہاں اختصاراً
 یہ الفاظ خطوط سے کاٹے گئے ہیں۔

از شیخ الحدیث مولانا عبدالحق مدظلہ
 بلند پایہ حکمت و معظمت سے بریز مراعات کا مجموعہ۔
 آفسٹ طباعت دوسرے زائد صفحات قیمت تین روپے
 مکتبہ حکمت اسلامیہ۔ نوشہرہ صدر

دعوات حق
 جلد اولے

ملفوظات

مولانا عبد الغفور عباسی مدنی

اور آخرت کی طرف ترغیب | فرمایا : دارحل الدنیا مدبرۃ و دارحلۃ الآخرۃ مقبلۃ
ولکل منہما بنون فکونوا من ابناء الآخرة ولا تکنوا من ابناء الدنیا (مشکوٰۃ کتاب ثاق
عن حضرت علیؓ) ترجمہ : دنیا نے کوئی کیا اس حال میں کہ پیٹھ دے کر جا رہی ہے۔ اور کوچ کیا آخرت
نے اس حال میں کہ وہ سامنے آ رہی ہے۔ نیز ان میں سے ہر ایک کے لئے بیٹے ہیں۔ تم آخرت کے
بیٹے بنو۔ دنیا کے بیٹے نہ بنو۔

یعنی آخرت کے دوست بنو۔ دنیا کے محب نہ بنو۔ دنیا کے دینہ خیسہ کے طالب
نہ بنو۔ اس حدیث میں امور دنیا سے اعراض اور امور آخرت کی طرف ترغیب دلائی گئی ہے۔
آجکل ہم ایسا دنیا میں پھنس چکے ہیں کہ آخرت کو بھول چکے ہیں۔ ہمیں صرف پیٹ کر بھرنے کا خیال
ہے۔ یا سونے کا خیال ہے، نہ اپنے نفس کی اصلاح کا خیال ہے۔ اور نہ اپنی اولاد کی اصلاح کا
خیال ہے۔ حالانکہ دنیا کی ہر نعمت فانی ہے۔ ہر نعمت کا بدل بھی دنیا میں موجود ہے۔ دولت گئی تو
دوسری دولت مل جائے گی۔ بیوی کی جگہ دوسری بیوی مل جائے گی۔ بیٹے کی جگہ دوسرا بیٹا اور مال کی
جگہ دوسرا مال مل جائے گا۔ لیکن نعمت ایمان کی ہے اور نعمت اسلام ہے جس کا کوئی بدل نہیں۔
جیسے کسی شاعر نے کہا ہے :-

لکل شئی اذا فارقتہ خلعت
والیس للہ ان فارقت من خلعت
لکل شئی ان فارقتہ عوض
والیس للہ ان فارقت من عوض

ہر چیز کے لئے خلف موجود ہے اور عوض موجود ہے۔ لیکن ایک نعمت ایمان و اسلام ہے جس کا کوئی عوض نہیں۔ اس لئے ہمیں چاہئے کہ اس نعمت ایمان کی زیادہ حفاظت کریں۔

جب ہم چند پیسے کا لفافہ حبیب میں ڈالتے ہیں تو حبیب کے اوپر سوئی بھی لگاتے ہیں۔ اور بار بار دیکھتے ہیں کہ کہیں چور تو نہیں بے گیا۔ لیکن افسوس کہ ہمارے وجود میں جو ایمان کی دولت موجود ہے۔ اس کے پیچھے رشتا طین اور نفس بڑے چور لگے ہوئے ہیں۔ اس کی ذرا بھر ہم کو فکر نہیں اس کی غاص و جہر ہے کہ ہمیں حرص مال اور جاہ نے تباہ کر دیا ہے۔ اسی چیز نے ابو جہل کو نعمت ایمان سے محروم رکھا۔ حالانکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور نبوت کو پوری طرح جانتا تھا۔ عذوہ بدر میں ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں اپنی فوج کی صفیں کھڑی کیں تو امیر بن خلف نے ابو جہل کے کان میں جا کر کہا کہ اب ہم گھروں سے نکلے ہیں۔ اور ہم (صلی اللہ علیہ وسلم) سے لڑیں گے۔ لیکن یہ تو بتاؤ کہ نبی آخر الزمان (صلی اللہ علیہ وسلم) پیچھے ہیں یا نہیں۔ ابو جہل نے جواب دیا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ پیچھے ہی ہیں۔ لیکن اگر ہم آپ کو سچا مان لیں تو ہماری عورت ختم ہو جائے گی۔ ریاست چلی جائے گی۔ وہ حب دنیا کی وجہ سے خدا تعالیٰ سے جدا ہوا۔

حب دنیا اور حرام مال فرمایا: ایک دن بزرگان دین کا حلقہ تھا۔ وہ فرمانے لگے کہ لوگ

سب گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ لیکن ایک گناہ ایسا ہے جس سے کوئی بھی توبہ نہیں کرتا۔ حالانکہ اس میں اکثریت عالم گرفتار ہے۔ پیر فقیر بھی گرفتار ہیں۔ اس سے توبہ کرنی چاہئے۔ وہ ہے حب دنیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حب الدنيا راس كل خطيئة۔ (دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے) ہمارے حضرات اس حدیث شریف کی شرح میں فرماتے ہیں: وترکھا مفتاح کل فضيلة۔ (اور دنیا کی محبت کو چھوڑ دینا ہر فضیلت کی کنجی ہے۔)

دنیا میں عزت مال سے ہے اور آخرت میں اعمال سے۔ حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب بیت اللہ شریف میں حاضر ہوا تو ایک شخص کو دیکھا کہ بیت اللہ شریف کی چوکھٹ مبارک پر کھڑا کر دینا طلب کر رہا تھا۔ مجھے اس کی کم ہمتی پر افسوس ہوا کہ ایسے اعلیٰ ترین دربار میں کھڑے ہو کر محض دنیا مانگ رہا ہے۔

نیز آپ فرماتے ہیں کہ جب میں منیٰ کے بازار میں پہنچا، تو ایک نوجوان تاجر کو دیکھا کہ سامنے گینوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ لیکن جب میں اس کے دل کی طرف متوجہ ہوا تو ایک لحظہ کے لئے بھی اس کے دل کو یاد خدا تعالیٰ سے غافل نہ پایا۔ مجھے اس کی عکاسی پر بڑا تعجب ہوا۔ کیونکہ بازار

غفلت کا مقام ہے اور جوانی کا زمانہ بھی غفلت کا وقت ہے اور دنیاوی مال و متاع بھی غافل کرنے والی چیزیں ہیں۔ لیکن ان باتوں کے باوجود یہ نوجوان دنیا بھر ذکر الہی سے غافل نہیں ہیں اپنے دل کو ملامت کرنے لگا کہ اے ہاؤالدین تو بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ کہلاتا ہے۔ مگر حقیقی معنی میں اللہ تعالیٰ کا بندہ یہ نوجوان ہے جو اسکی یاد میں مشغول ہے۔ مجھے اس حسرت اور تعجب پر پیشاب کی بجائے خون آنے لگا۔

ہمارے اسلاف یہ تھے مگر ہم دنیا کی محبت اور اسے جمع کرنے کی حرص میں ہر وقت پھنسے رہتے ہیں۔ اور یہ حالت ہمیں خدا تعالیٰ کی یاد سے غافل کرنے والی ہے۔ کسی بزرگ نے فرمایا ہے۔ فانی سحر ہاروت و ماروت بیفروق بین المرء و زوجته۔ وھذا السحابة یفروق بین العبد و ربہ۔ یعنی ہاروت اور ماروت کا جادو تو عورت اور مرد میں جدائی کرتا تھا۔ مگر اس دنیا کا جادو بندے اور اس کے رب جل شانہ کے درمیان جدائی کرتا ہے۔

یہ بات بھی خوب سمجھ لو کہ میں یہ بات ہرگز نہیں کہتا کہ تم تارک الدنیا ہو جاؤ۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ حلال ذریعہ سے دنیا بھی کماد۔ اور دین کی بھی حفاظت کرو۔ ہاں اتنا ضرور کہوں گا کہ دین کو دنیا سے مقدم رکھو۔

ما احسن الدین والدنیا اذا اجتمعا

واقبح الکفر والافلاس بالرجل

کیا ہی اچھا ہے کہ انسان دیندار بھی ہو اور دنیا دار بھی ہو۔ اور کیا ہی بُرا ہے کہ کافر بھی ہو اور مفلس بھی ہو۔ یہاں بھی مفلس اور وہاں بھی مفلس۔

حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لایؤمن احدکم حتیٰ یکون ھدای تبعاً لما جئت بہ۔ جب تک انسان اپنی تمام خواہشات کو حضور کے فرامین عالیہ کے مطابق اور ان کے تابع نہ رکھے تب تک ذنن نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال کا اسٹھ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

حضرت ابن مزی نے التمرغینب والترہیب میں لکھا ہے۔ اگر کپڑا ایسا ہے کہ نو روپے بادل کے اور ایک حرام کا مالکہ خریدا گیا ہے تو یہ کپڑا اور حد کہ جو عبادت کی جائے گی وہ قبول نہ ہوگی۔ اجتماع الحلال والحرام الاغلب علیہ الحرام۔ جب حلال و حرام مل جائے تو کیا تیز ہو سکتی ہے۔ حرام مال سے حج کرنے والا جب "لبیک" کہتا ہے تو وہاں سے آواز آتی ہے۔ لا لبیک۔ مسلمانوں حرام مال سے بچنے کی کوشش کرو۔

مال حلال ہے تو حساب ہے۔ اگر حرام ہے تو وبال ہے۔ حلالھا حساب و حرامھا وبال۔ انسان کے معدہ کی مثال حوض کی سی ہے، اور باقی اعضاء مثل کھیت کے ہیں۔ تو حوض میں اگر صاف پانی جمع ہوگا وہ کھیتوں میں جائے گا تو فصلیں اور درخت اچھے آئیں گے۔ میوہ اچھا لگے گا۔ جو فائدہ دینے والا ہوگا۔ اس کو دیکھ کر طبیعت بھی خوش ہوگی۔ اور میوہ بھی لذیذ ہوگا۔ اگر حوض کا پانی گندہ اور غلیظ ہے۔ تو وہ کھیت میں جا کر درختوں کو جلادے گا۔ دیکھنے والے کی طبیعت پریشان ہوگی۔ اور بد مزگی ہوگی۔ نفع دینے والا میوہ پیدا نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر انسان کے معدہ میں کھانے پینے کی چیزیں حلال وجہ سے پیدا کی ہوئی پنہیں گی تو تمام اعضا میں طاقت آجائے گی جس سے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع تولاً زبان سے فعلاً بوارح سے اور حالاً قلب سے نصیب ہوگا۔ اگر معدہ میں حرام ذرائع سے حاصل کردہ روزی پہنچے گی تو انسان برائیوں کی طرف اُل رہے گا۔ اور حرام میں غرق رہے گا۔

حضرت خواجہ حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ تابعین حضرات میں سے ہیں۔ آپ کی خدمت گرامی میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی علمنی الورع کہ حضرت مجھے ورع (تقویٰ اور پرہیزگاری) سکھائیے۔ آپ نے فرمایا میں خود اہل ورع نہیں۔ (سبحان اللہ کس نفسی ان حضرات سے سیکھی جائے)۔ اس نے عرض کیا حضرت آپ کے اہل ورع ہونے میں کوئی شک نہیں۔ آپ کو کیوں اہل ورع نہ مانا جائے۔ آپ نے فرمایا میں نے امراء اور سلاطین کا مال کھایا ہے جو مشکوک ہے۔ تم عراق میں جاؤ وہاں ایک فقیر ملے گا جو اہل چلار رہا ہوگا۔ اسے میرا سلام دینا وہ اہل ورع ہے۔ تقویٰ اس سے سیکھنا۔ وہ شخص تقویٰ اور پرہیزگاری کا بلند ترین مقام سیکھنے کی غرض سے عراق گیا۔ اور اس فقیر کو ملا۔ وہ اہل چلار رہا تھا۔ اس نے حضرت خواجہ حسن بھریؒ کا سلام عرض کیا۔ اور اس نے اپنا حال سنایا۔ فقیر نے فرمایا کہ حسن بھریؒ سے جا کر کہہ دینا کہ جس وقت آپ سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس وقت میں برابر صاحب تقویٰ تھا۔ مگر اب مجھ میں وہ تقویٰ نہیں رہا۔ اس شخص نے وجہ دریافت کی تو فقیر نے فرمایا کہ میں ایک دن اہل چلار رہا تھا۔ نماز کا وقت ہو گیا۔ میں بل چھوڑ کر نماز پڑھنے لگ گیا۔ اسی اثنا میں میرا بیل پڑوسی کی زمین میں گھس گیا۔ اور اسکی زمین کی مٹی اپنے پاؤں سے میری زمین میں لے آیا۔ اب میرا تقویٰ بھی وہ تقویٰ نہیں رہا۔ دیکھئے ہمارے اسلاف کا تقویٰ کس وجہ کا تھا۔

میرے شیخ حضرت فضل علی شاہ قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں موسیٰ زنی

شریف جارا تھا۔ میں سفر کے لئے گھر سے روٹی لے کر نکلا تھا۔ راستہ میں چند رفیق ہمراہ ہو گئے وہ بڑے آدمی تھے اور مرغن اور لذیذ غذا میں کھاتے تھے۔ مجھے کھانے کے لئے بلا جتے مگر میں اپنے سوکھے ٹکڑوں پر قانع رہتا رہا آپس میں کہتے کہ دیکھو کیسا آدمی ہے کہ سوکھے ٹکڑے کھاتا ہے۔ کتنا بخیل ہے۔ میں اپنے دل میں کہتا تھا کہ مجھے اپنے ان سوکھے ٹکڑوں کے پاک اور حلال ہونے کا تو علم ہے۔ لیکن ان کی مرغن غذاؤں کی پاکی کا کوئی علم نہیں۔ میں نے کہا کہ ترکھانے سے نفس خوش ہوتا اور پاک کھانے سے رب تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔

میرے شیخ حضرت قریشی قدس سرہ العزیز کا یہ حال تھا کہ جب حضرت مولانا محمد سعید صاحب مجھے ان کی خدمت میں لے کر گئے۔ تو آپ کی عمر ستر سال کی تھی، اور آپ ہل چلا رہے تھے۔ نیلے رنگ کا تہبند باندھ رکھا تھا۔ اور کثرت شریعت کے مطابق تھا۔ حضرت سے ملاقات ہوئی تو آپ نے حالات دریافت کرنے کے بعد فرمایا مولانا آپ نازک مزاج ہیں۔ اور تھکے ہوئے آئے ہیں، آرام فرمائیے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت نہ میں مولانا ہوں اور نہ مولوی۔ مجھے مولانا بنا دیں۔ اللہ خدمت کی اجازت دیں۔ نھر کے بعد غسل کر کے میں بیعت ہوا۔ آپ نے فرمایا مولانا میں با وضو ہل چلاتا ہوں۔ اور جو غلہ پیدا ہوتا ہے میں گھر میں پسواتا ہوں۔ آٹا پیسنے کی مشین پر نہیں بھجوتا۔ تاکہ دوسروں کا آٹا نہ مل جائے۔ اس پاکیزہ غذا کا اہتمام کرتا ہوں۔ روٹی پکانے والے با وضو پکاتے ہیں۔ اور یہ روٹی نفیروں کو کھلاتا ہوں۔ دیکھئے تقویٰ کا کتنا اہتمام تھا۔

قلب کا رنگ دور کرنا | فرمایا: حدیث شریف میں آیا ہے کہ خبر داریہ دل گناہوں سے رنگ آلود ہو جاتا ہے۔ جیسے وہ ہے پر رنگ پڑھ جاتا ہے۔ اس رنگ کو دور کرنے والی، جلانے والی اور قلب کو روشن کرنے والا چیز موت کو زیادہ یاد کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی قلب کو روشن کرتا ہے۔ سحلی شمیٰ مقالۃ ومقالۃ القلوب ذکر اللہ۔

قلب مومن | واللہ قلب مومن بھی کوئی چیز ہے! اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وسعت رکھی ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ نہ میں زمین میں سما سکتا ہوں۔ نہ آسمانوں میں۔ بلکہ قلب مومن میں سما سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی وسعت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تین عالم بنائے ہیں، ایک عالم کبر وہ ہے زمین اور آسمان وما فیہما۔ دوسرا عالم صغیر۔ وہ ہے وجود انسانی۔ تیسرا عالم اصغر، وہ قلب مومن ہے۔ دیکھنے میں تو قلب مومن سب سے اصغر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مسالون کو بھی تنگ دلی نہ رکھنی چاہئے نہ

کعبہ بنیاد خلیل آذر است
دل گزر گاہ جلیل اکبر است
دل بدست آذر کہ حج اکبر است
از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر | فرمایا: میرے ہاں دو چیزیں ہیں جن کی میں تعلیم دیتا ہوں۔
۱۔ امر بالمعروف۔ ۲۔ نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف تو سہل ہے۔ لیکن نہی عن المنکر مشکل ہے۔
اس کی تعلیم کوئی کوئی دیتا ہے۔ الحمد للہ تبلیغی جماعت سے وابستہ حضرات بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔

دیکھو مسلمانوں! دنیا دسح (میل کچیل) ہے۔ یہ میل کچیل ہر انسان کو میلا کرتی ہے۔ جو لوگ لندن جاتے ہیں وہ کوٹ اور بوٹ سوٹ پہن کر جاتے ہیں۔ انگریزوں کا لباس ان کو خوش کرنے کی غرض سے پہن کر جاتے ہیں۔ حضرت آقائے نامدار رحمۃ العالمین کے طفیل ہمیں دنیا کی تمام نعمتیں ملی ہیں، اسلام ملا ہے۔ شریعت مطہرہ ملی ہے۔ افسوس ہے کہ آپ کو خوش کرنے کی ہم کوشش نہیں کرتے۔ کوٹ پتلون پہنتے ہیں۔ کھانا پھرمی کانٹوں کے ساتھ میز کے سیوں پر بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ ہماری سب چال ڈھال انگریزی نمونے کی ہے۔

ہمارے سب اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پیش ہوتے ہیں۔ ذرا خیال کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر تکلیف ہوتی ہوگی۔ ہم نے اعداء اللہ کی عادات کو پکڑ رکھا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات اور اخلاق کو چھوڑ رکھا ہے۔

نہی عن المنکر کی تعلیم دینا بہت مشکل ہے۔ میرا کام نصیحت کرنا ہے۔ اگر عمل کر دگے تو تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ اگر میں حق بات نہ کہوں گا تو غائب ہوں گا۔

حافظ وظیفہ تو فقط گفتن است دلس

در بند آں مباحث کہ شنید یا نہ شنید

مجھے آپ کی کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ میں ہر حال میں خوش ہوں۔ مجھے دال اور لسی ملے تو خوش ہوں، سادگی مجھے زیادہ پسند ہے۔
(باقی آئندہ)

صدر بازار نوشہرہ چھاؤنی

دہلی روڈ لاہور کینڈٹ

جمال شفاء خانہ رحیم پور

دیرینہ، پیچیدہ، جسمانی، روحانی
انراض کے خاص معالج

زندگی اور اسکے تمام مشاغل کا مقصد رضائے الہی ہونا چاہیے

دارالعلوم حقانیہ کے طلباء سے صاحبزادہ شیخ الاسلام مولانا اسعد مدنی کا خطاب

حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی قدس سرہ کے صاحبزادہ حضرت مولانا محمد اسعد مدنی مظلّم سفر حجاز سے واپسی پر مختصر دورہ پر احباب اور متوسلین شیخ کی خواہش اور تقاضوں پر چند دن کے لئے پاکستان تشریف لائے کراچی سے دین پور، فٹان، سرگودھا، راولپنڈی ہوتے ہوئے ۲۲ مارچ اتوار کی شام کو دارالعلوم حقانیہ تشریف لائے۔ تمام طلباء و اساتذہ دارالعلوم ختم براہ تھے۔ یہاں سے آپ مولانا عزیز گل صاحب مظلّم اسیر مالٹا کی زیارت کیلئے سکاکوٹ چلے گئے دوسرے دن بروز پیر حسب پروگرام واپسی پر بعد از نماز عصر دوبارہ دارالعلوم تشریف لائے، شاتاقان دید کا ایک جم غفیر جو طلباء و اساتذہ دارالعلوم کے علاوہ دور دراز سے آئے ہوئے حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی کے تلامذہ علماء معتقدین پر مشتمل تھا دارالعلوم سے باہر دیدہ و دل نرزش کے کھڑا تھا۔ حضرت صاحبزادہ گرامی قدر نے تمام طلباء اور حاضرین سے مصافحہ کیا اور اس کے بعد دارالعلوم کے مختلف شعبوں کو برسی دیکھا۔ شام کی نماز معزز مہمان کی اقتدا میں پڑھی گئی۔ نماز مغرب کے بعد حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق مظلّم نے مختصر تقریر میں حضرت مولانا کی تشریف آوری پر خداوند کریم کا شکر ادا کرتے ہوئے مولانا کا نہایت مؤثر الفاظ میں خیر مقدم کیا۔ اور اس ضمن میں حضرت مدنی مرحوم کے کمالات ظاہری و معنوی کو بیان کرتے ہوئے مولانا اسعد مظلّم کی بلند ہمتی، جذبہ عمل اور علمی و عملی کمالات پر خوشی ظاہر کی جس کے جواب میں قابل احترام مہمان نے حسب ذیل مختصر مگر بصیرت افروز خطاب سے حاضرین کو نوازا۔

غمد و نضلی — انج معزز حضرات علماء کرام و طلباء عزیز! میں ایک غیر ملکی ہوں اس لئے مجھ جیسے آدمی کو کسی بھی تقریر وغیرہ سے بہت احتیاط مناسب ہے۔ میں نے پچھلے سفر میں اس بات کی کوشش کی ہے کہ ایسا کوئی موقع نہ آئے، مثلاً فٹان میں جلسہ کا اعلان ہوا۔ میری بے خبری میں پوسٹر

میں میرا نام بھی چھاپ دیا گیا بڑے پارک میں ہزاروں کا مجمع تھا، مگر میں نے جمعہ کی نماز پڑھ کر بظاہر بہت نامناسب طریقہ سے وہاں سے چلا آیا۔ اس لئے میرے لئے مناسب ہے کہ کسی بھی اجتماع سے تقریر یا خطاب نہ کروں یہاں سب مجمع اہل علم اور طالب العلم بھائیوں کا ہے اور ان سے خطاب کرنا تو مجھ جیسے طالب العلم کے لئے اور بھی نامناسب ہے۔

حضرت مولانا غلام نے مجھ جیسے ناکارہ کے بارہ میں نہ معلوم کن وجوہ سے حسن ظن کا اظہار فرمایا آپ طلبہ حضرات کی طرح مجھے بھی حضرت مولانا غلام سے (دیوبند میں) شرف تلمذ حاصل ہے اور مجھ جیسے ناکارہ کو تو زیبا بھی نہیں کہ آپ سے یہ نسبت بھی قائم کر سکوں۔ بہر حال یہ ان حضرات کی حوصلہ افزائی اور ذمہ نوازی ہوتی ہے۔ مجھ جیسے ناکارہ کے بارہ میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ (شیخ الاسلام مولانا مدنیؒ) سے نسبت کی وجہ سے عموماً لوگ میرے بارہ میں بھی غلو کرتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے بہر حال یہ ان حضرات کا حسن ظن ہے، ورنہ مجھ جیسے شخص کو حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ بھی نسبت نہیں ہو سکتی اس لئے حضرت مرحوم کو مجھ پر قیاس نہ کریں۔ دنیا سے سب کو جانا ہے دنیا کا کام چلتا رہے گا۔ جیسے جیسے غیر اٹھتا جاتا ہے، شر بڑھتا جاتا ہے لوگ غلو بھی کرتے ہیں محبت میں اور شہر میں بھی ہو جاتی ہیں، ورنہ کسی کے بس میں نہ لینا ہے اور نہ دینا ہے۔ سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے جس طرح چاہتا ہے کرتا اور کرواتا ہے۔ دیتا اور دلاتا ہے۔ سب اس کے قبضہ کی چیز ہے وہ جس چیز کو چاہے بڑھا دیتا ہے۔ حسن ظن کروا دیتا ہے۔ اور اگر ان کی پردہ پوشی نہ ہوتی تو ہم جیسوں کو تو شاید کتے سے بھی برا سمجھ لیا جاتا۔

بہر حال ایک ہی بات عرض کرنی ہے۔ جو میرے لائق تو نہیں کہ عرض کروں کہ آپ حضرات خود طلباء علم ہیں، علوم الہیہ سے اپنے آپ کو وابستہ کیا ہے۔ اور اس کا یہی مطلب سمجھنا چاہئے کہ آپ اس مقصد میں اپنی زندگی بھی صرف کریں۔ قیاس کا یہی تقاضا ہے اگر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماوے تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ زندگی کا مقصد صرف روائے الہی ہو اگر اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ہو تو سب ماسوائے اللہ ہے اور کوئی بھی ایسی چیز مقصد بن جائے تو وہ ساری جدوجہد تنہا اور کوشش سب غیر اللہ کے لئے ہوگی اللہ کیلئے نہیں، اور اس عالم میں سب مشاغل اور مصروفیات غیر اللہ کے لئے ہو جائیں گی اور جو بھی اللہ کے علاوہ مقصد بنے وہ کسی قابل نہیں آخر میں پھٹنا ہوگا۔

مجھے ایک واقعہ یاد آیا، اور حضرتؒ سے بھی سنا، درس میں بھی سنایا کرتے تھے کہ ایک بہت ہی بڑے ترکی محدث تھے کبھی کبھی درد بھرے لہجے میں کہتے تھے کہ چوبانِ دردِی چالِدی

تو کی جملہ ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ چرواہا بانسری بجا کر چلا گیا۔ بہت حسرت کرتے اور ملتے تھے لوگوں نے بے تکلفی میں پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں اور یہ کہہ کر آپ پر گریہ کیوں طاری ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ ایک شب میں جا رہا تھا، کسی ساتھی نے کہا کہ آٹا رے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج رات شاید شب قدر بنے اور کہا کہ کوئی حسرت ہو تو آج رات دعا مانگ لی جائے، میں نے بھی آٹا محسوس کئے تو میرے ساتھی نے اور میں نے اپنے لئے دعائیں مانگیں۔ صبح ایک دوسرے سے پوچھا کہ کیا مانگا تو ساتھی نے جو چرواہا تھا کہا کہ میں نے تو اللہ سے ایک ہی سوال کیا کہ الہ العالمین میرا خاتمہ ایمان پر فرما اور خود اسی بزرگ نے کہا کہ میں نے دعا کی کہ میرے حلقہ درس سے کسی کا حلقہ بڑا نہ ہو۔ تو فرمایا کہ میں نے چرواہے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کا نام لیکر دنیا سے رخصت ہوا۔ اور مجھے بھی علم کا ایک بہت بڑا حلقہ ملا کہ کسی کا حلقہ بھی مجھ سے بڑا نہیں، مگر مجھے معلوم نہیں کہ آخرت کا کیا بنے گا۔ اور اس شہرت سے مجھے کیا ملا۔ اس لئے مجھے حسرت ہے کہ وہ جاہل چرواہا کامیاب ہو گیا اور مجھے اپنے حالات کا علم نہیں۔ اس بات کا صدمہ ہے اور دل میں ہرک اٹھتی ہے۔ کہ دنیا سے کیسے اٹھوں گا۔

تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ کوئی عمل کسی درجہ کا بھی ہو اگر اس میں رضائے الہی نہ ہو تو سب بیکار ہے اور اگر مقصد رضائے الہی بن جائے تو اس عمل کا بدلہ بھی کوئی عمل نہیں بن سکتا۔ اور یہ چیز خدا کے فضل سے ملتی ہے۔ اللہ کا فضل کسی پر ہوتا ہے، تب وہ پہنچتا ہے، لیکن کوشش سے اللہ کا منسل ہوتا ہے۔ ہمارا آپکا کام اتنا ہے کہ ہم سے جتنی کوشش ہو سکے کہیں وہ کسی کو محروم نہیں کرتا۔ محترم بھائیو! آپ حضرات تو علماء کرام ہیں، میں ایک پردیسی ہوں، نہ تقریر کر سکتا ہوں نہ مجھے کچھ آتا ہے۔ اتنا عرض ہے کہ اپنی زندگی کو خدا سے لگانے اور بنانے میں خرچ کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو دنیا بھی دین بن جائے گی۔ ورنہ خدا خواستہ خطرہ ہو گا کہ کہیں دین بھی دنیا نہ بن جائے۔ میں پھر ایک بار عرض کرتا ہوں کہ میں ایک طالب العلم ہوں نہ علم ہے نہ صلاح و تقویٰ ہے۔ دیکھو مجھے جو دیدہٴ عبرت نگاہ ہو۔

تو اس لئے میں آپ حضرات سے معذرت خواہ ہوں اور اس خلوص و محبت پر آپ سب کا شکر گزار بھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق دے اور ہمارے غیوب اور خرابیوں کو دور فرما دے۔ آمین۔

Star

اسٹار کے معیاری

پارچہ جات

بھی نہیں سُکڑتے

اس لئے کہ یہ پہلے ہی

‘سینفورائزڈ’

ہوتے ہیں۔

اسٹار ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ - کراچی

..... بہترین پائین تیار کرنے والے

فوارہ مارکہ

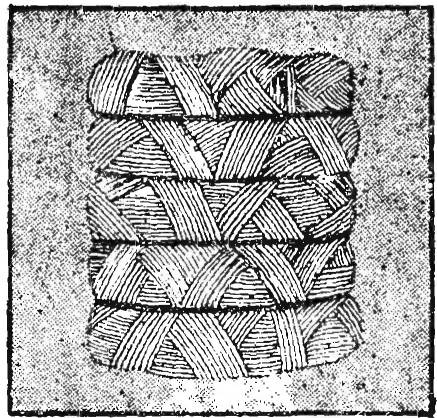
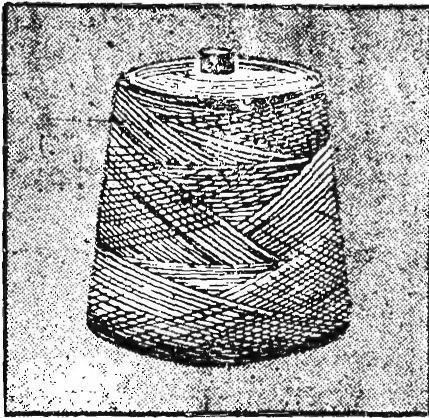
اصل قسم کا

سوتی دکھاگہ

سنگل اور فولڈڈ

۱۰ کاؤنٹ سے ۴۰ کاؤنٹ تک

ہینکس کے علاوہ کوز پر بھی دستیاب ہے

ڈی ایم ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

رجسٹرڈ آفس: ۱۱۶-کارن ایکچینج بلاکے۔ پوسٹل بکس نمبر ۴۶۱۶۔ کراچی

تار کا پتہ: DOSTCOT — فون: ۲۲۱۳۲۰-۲۲۳۹۱۳

ملز: سٹی چھاؤنی۔ پوسٹل بکس نمبر ۵۴۔ راولپنڈی

تار کا پتہ: FINETEX — فون: ۶۴۵۵۵-۶۶۹۳۲-۶۴۵۵۵

(—۱)

بادِ صبا سے
جانِ صبا تک

ظ ۲ ج

بشیر

بادِ صبا کے لطیف جھونکے، معصوم بچپنوں کی
شگفتگی کا پیغام دیتے ہیں اور جانِ صبا کا
معطر جھاگِ حسن کو نئی تازگی اور دلکشی بخشتا ہے

جانِ صبا ٹرانسپیرینٹ حُسن افروز صابن

جمیل سوپ ورکس لمیٹڈ۔ کراچی۔ ڈھاکہ